

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول
اور نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔

عقیدہ ختم نبوت

اور

نزول مسیح

جدید تحقیق اور اضافے کے ساتھ تیسرا ایڈیشن

مؤلف

قمر احمد عثمانی

ابن شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی

جلد حقوق محفوظ ہیں

فہرست

- حرف اول 5
 ارتکاز مہدی مسیح اور علامہ اقبال 10
 اسلام کے بنیادی عقائد 11
 عقیدہ شہادت اور نزول مسیح علیہ السلام 35
 کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ 67
 چند اعتراضات و تنقیدات اور ان کے جوابات 79
 آخری حضرات الکیمار حق اور اعتراف حقیقت کی دولت سے کیوں محروم ہیں؟ 97

مترجم: محمد حسن تہاوی

مطبع: مسیحی شکر پریس

تاریخ اشاعت: 2007

قیمت: 90 روپے

مکتبہ کا پتہ: امتیاز پانچ سٹور، 153-154 عالم خان روڈ، لاہور

فون نمبر: 051-5531398

دارالتذکرہ

رشتہ دار کیٹ، مغربی طرہ، لاہور بازار

لاہور۔ 54000 فون: 7231119

ای میل: info@dar-ut-tazkeer.com

ویب سائٹ: www.dar-ut-tazkeer.com

حرفِ اول

عقیدہ ختم نبوت جس کی قطعییت پر از روئے قرآن و احادیث صحیحہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایک لمحے کے لیے بھی مستقل نبوت تو کیا کسی ظنی و بردی نبوت کے تصور کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے تو یہ عقیدہ جزو ایمان ہونے کی حد تک تو بجا ہے مگر جب ہم اس کے علی الرغم ان عقائد کو بھی اپنے بنیادی اور اجماعی عقائد میں شامل کر لیتے ہیں۔ جن سے عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے اور پھر ان مزمومہ عقائد کی صحت و قطعییت پر بھی اتنا ہی اصرار کرتے ہیں جتنا عقیدہ ختم نبوت پر تو اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس عقیدے کو محض جوڑی عقیدت میں اپنا تو لیا ہے لیکن ہم نے اس کے اپنے مقتضیات اور اس کے مخالف عقائد کے نتائج و اوقاب پر پوری سمجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا ورنہ ہم ان عقائد کو جو محض ظلمات یا بقول مولانا عبید اللہ سندھوی استنباطات و اخذ کردہ دلائل پر مبنی ہیں (اور یہ اخذ کردہ دلائل و استنباطات ٹک و شبہ سے خالی نہیں۔) ہرگز اپنے بنیادی اور اجماعی عقائد میں شامل نہ کرتے۔

ہماری مذہبی عقیدت اور سادہ لوحی کا یہ عالم ہے کہ دین و مذہب کے نام پر ہمارے سامنے جو بھی تصور پیش کر دیا جائے ہم اس کے صالح و صالحہ پر غور کیے بغیر بڑی مصومیت کے ساتھ اسے حرز جان اور جزو ایمان بنا لیتے ہیں، مگر اس کے نتائج کی مطلق پروا نہیں کرتے کہ اس کی زد کہاں اور کس پر پڑ رہی ہے؟

ان عقائد میں جن کی براہ راست زد عقیدہ ختم نبوت پر پڑتی ہے۔ حیات مسیح بنزول مسیح اور ظہور مہدی کے مزمومہ عقائد شامل ہیں اور ان میں سے حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ سرفہرست ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی عمارت ہی مہدم ہو جاتی ہے۔

در اصل یہ تینوں عقیدے حضرات اہل تشیع کے بارہویں امام، امام غائب اور امام منتظر

کے عقیدہ کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ انصار بنی ہاشم کے صحابیوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موالی یہودیوں نے سب سے پہلے شیعان علی (رضی اللہ عنہ) میں اس عقیدے کی جڑیں مضبوط کیں۔ جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کی تائید و حمایت کے ساتھ یہی عقیدہ تھوڑی سی تبدیلی شدہ صورت میں ظہور مہدی آخر الزمان کے نام پر اہل سنت کے عقائد میں داخل کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ روایتیں وضع کی گئیں اور انہیں بڑی ہوشیاری اور چابکدستی کے ساتھ ان کی کتب احادیث میں داخل کیا گیا۔ جہاں تک عقیدہ ظہور مہدی کا تعلق ہے تو اس سلسلے کی بعضی روایتیں موطا امام مالک، بخاری اور مسلم جیسی معتبر کتب احادیث میں تو راہ نہ پا سکیں مگر ان سے کم تر درجے کی دیگر کتب احادیث میں کسی نہ کسی طرح شامل کر دی گئیں۔ لیکن حیات مسیح اور نزول مسیح کی روایات تو بخاری و مسلم جیسی معتبر کتابوں میں بھی داخل ہو گئیں جس کے بعد ہمارے لیے ان کو بطور عقیدہ تسلیم کرنا لازمی ہو گیا کیونکہ ہم نے ان دونوں کتابوں کو صحیحین اور بخاری کو تصحیح الکتاب بعد کتاب اللہ کے طور پر پہلے ہی تسلیم کیا ہوا ہے لیکن صحابہان فکر و نظر سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کتابوں کی صحت و معیار کا پاپہ کتنا ہی بلند کی مگر ان میں بیان کردہ ہر روایت کی صحت ثابت نہیں کی جاسکتی اور نہ اسے دلیل قطعی کے طور پر تسلیم کیا جاسکتا ہے چنانچہ علامہ محدثین نے (صحیحین) بخاری و مسلم کی کم و بیش (200) دوسو روایتوں کی صحت پر جرح و تنقید کی ہے (یہاں ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے)۔

اس مقام پر ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی یا ایمانی عقائد صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کی قطعیت قرآن یا سنت ثابت ہو۔ اخبار احاد، ظنی مرویات یا اخذ کردہ دلائل و استنباطات کسی دینی عقیدے کی بنیاد قرار نہیں پاسکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اہل علم حضرات اور ارباب فکر و نظر ان مسائل میں مختلف المرائے رہے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن

عبداللہ بن شعیبہ شیعہ احمد ازہر میرٹھی نے مہدی سے متعلق روایات کی تنقید ایک مبسوط و مدلل مقالہ میں کر دی ہے جو دارالافتاء کیرلا ہور سے چھپ چکا ہے۔ (انتیاز)

ح. شیخ الحدیث شعیبہ احمد ازہر میرٹھی نے مطالعہ صحیح بخاری میں 150 روایات بخاری پر تنقید کر کے ان روایات کا تذکرہ ہذا دلائل و براہین سے واضح کر دیا ہے۔ (انتیاز)

عباس بن یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے اور علمائے متقدمین میں امام ابن حزم اور امام ابن تیمیہ نے نزول مسیح کے مسئلہ کو اختلافی مسئلہ قرار دیا ہے (دیکھیے "مراتب الاجماع، لابن حزم اور نقد مراتب الاجماع، لاحام ابن تیمیہ)۔ ہمارے زمانے میں مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ تمنا عبادی پھلاردی، علامہ مولانا موتی چار اللہ، شیخ نور محمد مرشد اہل حق، علامہ شاہ محمد جعفر ندوی، علامہ اقبال، شیخ محمود شلتوت مصری، علامہ سید رشید رضا مصری اور مولانا امین احسن اصنافی جیسے نامور علمائے دین اور ارباب علم و دانش نزول مسیح اور ظہور مہدی کے عقیدوں کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا تمنا عبادی مرحوم و مقہور نے علامہ اقبال کی فرمائش پر انتظار مہدی اور نزول مسیح کی روایات پر فن اسماء الرجال کی روشنی میں برسوں پہلے جو تنقید فرمائی تھی وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے، اس لیے ہم نے متعلقہ روایات کی صحت و عدم صحت کو اپنا موضوع نہیں بنایا۔ جو حضرات اس مسئلہ کو اردو کے روایات سمجھنے پر مصر ہوں وہ مولانا عبادی مرحوم کی تنقیدات کا مطالعہ کر لیں۔

اصول دین اور ان کی تعبیرات کے سلسلے میں ہمارا اصولی موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منسوب اس مشہور روایت میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں کہ جب انہیں یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیسے کرو گے؟

انہوں نے عرض کیا: کتاب اللہ کے مطابق۔

آپ نے فرمایا: اگر تمہیں کتاب اللہ میں کوئی حکم نہ ملے۔

انہوں نے عرض کیا: تو پھر سنت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی روشنی میں فیصلہ صادر کروں گا۔

آپ نے فرمایا: اگر وہاں بھی کوئی حکم نہ ملے۔

تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا: الحمد للہ

حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے ایسی کوئی ہدایت فرمائی ہے جس سے اس کا رسول رضی ہے!

چنانچہ پیش آمدہ معاملات و مسائل کے بارے میں ہم سب سے پہلے کتاب اللہ کی

ہی کھٹکتا رہا کہ یہ دونوں تصورات ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے اگر عقیدہ ختم نبوت برحق ہے تو کسی نبی کے آنے اور دین اسلام کو حقیقی قلب دلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ ارشادِ باری "هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ (القرآن)" دین ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ (رسول) اس (دین حق) کو تمام ادیانِ عالم پر غالب کر دے اور الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (القرآن)" آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی رحمت پوری کر دی اور بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا اور "و اتممت کلمت ربک مسلماً وعدلاً" (القرآن)" اور آج تیرے رب کی بات سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی اور "بانی من بعدی اسمہ احمد" (القرآن)" میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور فرمودہ رسول "لا ینسی بعدی" (میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا) کی وضاحت و صراحت کے بعد کسی نبی کے آنے اور اسلام کو قلب دلانے کے کسی تصور کی محابش ہی باقی نہیں رہتی مگر یہ غلط قلب و ذہن ہی میں کھٹکتی رہی کسی کھل کر اٹھا رخسار کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ بھلا کرے برادر عزیز جناب محمد امتیاز صاحب گوانڈی راویپنڈی کا جنہوں نے 1992ء میں جب راقم الحروف سفر حج پر روانہ ہو رہا تھا تو الوداعی ملاقات میں یہ فرمائش کی کہ کعبہ اللہ پر چلی نظر پڑے تو ہی رہے کعبہ کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ امت مسلمہ کے تمام اختگانی و زحائی مسائل بالخصوص عقیدہ حیات مسیح و نزول مسیح پر انشراح قلب و شرح صدر کی دولت سے نواز دے۔ (آمین)

الغرض کعبہ اللہ پر نظر پڑے تو آں مزین کی یہ فرمائش یاد آگئی اور میں نے بارگاہِ الہی میں دعا پیش کر دی جس کے بعد شرح صدر و انشراح قلب کی وہ دولت لازماً حاصل ہوئی کہ آج یہ عاجز قلب و نظر کے نہایت گوشوں میں چھپے ہوئے تصورات کو بلا خوف و لومہ لا تم اس مختصر سے مضمون میں پیش کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہے۔

وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم

یکے از عقیدت مند ان عقیدہ ختم نبوت

قرام احمد عثمانی

طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر اس سے مکمل رہنمائی حاصل ہو جائے (جو اکثر حاصل ہو جاتی ہے) تو پھر کسی دوسرے ماخذ سے اعتنا نہیں کرتے۔ ہاں اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم تو موجود ہو مگر اس کی تفصیل و جزئیات بیان نہ کی گئی ہوں تو پھر شریعت کے دوسرے ماخذ سنتِ نبویہ سے اس کی تفصیل و جزئیات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تعبیرات کو پورے شرح صدر اور طمانیت قلبی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں اور اگر بالفرض دورِ جدید کے عصری مسائل میں سے کسی مسئلے پر ہر دو ماخذ سے کوئی رہنمائی نہ مل سکے تو خیر القرون میں حضراتِ خلفائے راشدین کے فیصلوں، اجماع صحابہ و تعامل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کہیں سے بھی (جسے قرآن نے سبیل المؤمنین قرار دیا ہے) اپنے مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنے کی سعی یلیخ کرتے ہیں۔ پھر اگر وہاں بھی کسی مسئلے کا حل دستیاب نہ ہو تو بالکل آخر میں اجتہادِ بین کے اقوال و آراء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ان کے قیاسات و اجتہادات قرآن و سنت ہی سے مستند اور اقرب الی الصواب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ فقہا امت کا یہ قیاس و اجتہاد قرآن و سنت کی کسی نص قطعی سے مستند ہو، ورنہ کم از کم ان سے معارض نہ ہو، بصورت دیگر کوئی قیاس و اجتہاد مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ ہمارے نزدیک کسی تیسری شکل میں قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے اسی اصولی موقف کے تحت حیات مسیح اور نزول مسیح کے تصور کو سب سے پہلے قرآن کریم کی بیان کردہ تصریحات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشہور قول "حبسنا ککتاب اللہ" پر نظری طور پر تو بھلا اللہ ہمیشہ اعتماد رہا ہے کہ ہمارے تمام مسائل و مشکلات کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن عملاً اس کی تصدیق (حق یقین کے درجے میں) اس وقت ہوئی جب احباب کے اصرار اور خود اپنے قلبی تقاضے کے تحت ہم نے حیات مسیح کے مشکل ترین موضوع پر قرآنی تصریحات کی روشنی میں غور کیا تو بھلا اللہ ہمیں کسی سرطے پر بھی یہ احساس یا گمان نہیں ہوا کہ قرآن کی بیش فرمودہ وضاحتوں کے بعد اس کے سمجھنے میں کوئی عقلی باقی رہ گئی ہے!

توقع ہے کہ قارئین محترم بھی غور نظر اور اراق کے مطالعے کے بعد ہماری رائے سے اتفاق کریں گے۔

عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں حیات مسیح اور نزول مسیح کا تصور قلب و ذہن میں ہمیشہ

اسلام کے بنیادی عقائد

اسلام کے بنیادی عقائد وہی ہو سکتے ہیں جن کی تعلیم قرآن سے ثابت ہو جیسا کہ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** الخ اور **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ** ۴ و **بِأَنَّ آخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ** میں غیب پر ایمان لانے، قرآن اور دوسری کتب سماوی پر ایمان لانے اور آخرت پر ایمان لانے کو اللہ کی طرف سے ہدایت پانے اور قیام یاب ہونے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے یا اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں **أَصْلَ الرُّسُلِ** بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۵ **كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يَفْرِقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ**۔ متذکرہ آیات میں آٹھ باتوں کو شرط ایمان قرار دیا گیا ہے۔ کتاب الہی پر ایمان لانا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے پیغمبر ہونے انبیاء و مرسلین کے مابین کوئی تفریق روا نہ رکھنے پر اور اللہ کے کلام کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کو شرط ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور کتب احادیث میں اس مضمون کی بے شمار آیات و روایات موجود ہیں جن کو چہ بکار بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ایمان کے بنیادی اجزاء جو کتاب الہی سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، انہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بڑی جامعیت اور مراعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے پیغمبر ہونے انبیاء پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے غیر دشر کے ہر پہلو کے مقابل اللہ مقرر کیے جانے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایمان مجمل میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسما و صفات کے ساتھ ہے، ایمان لانے اور اس کے تمام احکام کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

خفیات یا اخذ کردہ استنباطات کی بنیاد پر قائم کردہ عقائد

ایمان کے متذکرہ اجزاء کے علاوہ جو عقائد و نظریات خود قرآن ہی سے ثابت ہیں، مثلاً

انتظار مہدی و مسیح

اور

علامہ اقبال

میرے نزدیک مہدی، مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں، وہ ایرانی، عجمی، تہذبات کا نتیجہ ہیں۔ عربی تہذبات اور قرآن کی صحیح اپہرٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔

(علامہ اقبال، بحوالہ فیض الاسلام اقبال نمبر 61)

میں دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ

اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے

اقبال

عقیدہ رستم نبوت یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذالک کے علاوہ کسی ایسے عقیدے کو جس کی قطعیت کتاب الہی یا سنت ثابت سے ثابت نہ ہو بطور عقیدہ تسلیم کرنا سرسری پادتی بلکہ دین میں خود ساختہ بد افلت کے زمرہ میں شامل ہوگی۔ نزول مسیح اور ظہور مہدی کے حرم عقائد کے بارے میں ہم گزشتہ اور اہل میں چوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یہ عقائد بقول مولانا عبید اللہ سندھی تلمیذ خاص حضرت مولانا محمود الحسن (یکے از بانیان دارالعلوم دیوبند) استنباطات و اخذ کردہ دلائل پر مبنی ہیں اور یہ اخذ کردہ دلائل و استنباطات شک و شبہ سے خالی نہیں۔ چنانچہ مولانا موصوف حیات مسیح، نزول مسیح اور ظہور مہدی کے عقائد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”منوہک“ کا معنی ”مسمیک“ ہے (یعنی میں تجھے

موت دوں گا) اور جو لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مشہور ہے، جس پر یہودیوں اور صائبہ کی عبادتیں ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہوئیں۔ لیکن رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد انصار بنی ہاشم جو کہ صائبہ میں سے تھے، ان کے ذریعہ سے اور ان یہودیوں نے مشہور کیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے تھے۔ انہوں نے یہ مشہور محبت سے نہیں بلکہ اسلام ہود مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے کیا ہے جبکہ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا ”هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِنُظْهِرَهُ“ اور اس کو (یعنی حیات عیسیٰ) کو عقیدہ بنالیا۔ اس آیت کا معنی صرف اجتماعیت عامہ پر یقین رکھنے والے ہیں سمجھتے ہیں جو اس میں ماہر ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان روایات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو ہمارے پاس لاتے ہیں وہ علم اجتماع میں بہترین لوگوں میں سے ہیں جبکہ وہ آیت کے معنی سے جا مل ہیں۔ پس یہ لوگ ان روایات کو قبول کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علوم اسلامیہ کے تمام شعبوں کا سرچ و منبع قرآن مجید ہے

اور اس میں کوئی آیت ایسی نہیں جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام حید حیات ہیں اور نازل ہوں گے۔ سوائے اخذ کردہ (استنباطات و) دلائل کے اور بعض تفسیروں کے۔ اور یہ یعنی اخذ کردہ دلائل اور تفسیرات شک و شبہ سے خالی نہیں ہیں۔ جو چیز اس درجہ کی ہو، کہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو عقیدہ اسلامہ کی بنیاد بنا ڈالیں۔ (ترجمہ تفسیر الہام الرحمن ص 49 الجزء الثانی)

اس اقتباس کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان عقائد کو اخذ کردہ دلائل و استنباطات کے زمرہ میں ہم نے بطور خود شامل نہیں کیا بلکہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے تلمیذ رشید مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے نظریہ کی تائید کی ہے جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہونے کے علاوہ خود بھی ممتاز درجہ کے عالم دین اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے بزرگان دین کے ہم عصر اور ملحق مرچے میں ان ہر دو حضرات سے کسی طرح کم تر نہ تھے۔ علاوہ ازیں عصر حاضر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو برصغیر میں علوم حدیث اور علوم قرآنی کے سب سے پہلے شارح و مفسر تھے، ان کے علمی نظریات اور فلسفہ ولی الہی کے سب سے ممتاز شارح و ترجمان بھی بنی ہیں۔

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن کو بنیاد بنا کر نزول مسیح علیہ السلام اور ظہور مہدی کے عقائد کو اسلام کے بنیادی اور اجتماعی عقائد میں شامل کر لیا گیا ہے، ان روایات کے باہمی اختلافات و تضادات کو عالم عرب کے شہرہ آفاق عالم دین سابق شیخ الجامع الازہر مصر علامہ محمود فتوح نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

مفسرین اس بارے میں لڑتے تو ان روایات پر اعتماد کرتے ہیں جن میں وہ جا مل کے بعد نزول مسیح کا ذکر ہے۔ یہ روایات حضرت ہر اپنے الفاظ اور معانی میں اس قدر حقیق ہیں کہ ان میں تطبیق ممکن نہیں۔ اس امر کی تصریح خود علامہ محدث نے کی ہے۔ حریر برآں یہ وہب بن منہ اور کعب الاحبار کی روایات ہیں جو اہل کتاب میں مسلمین ہوئے تھے۔

علمائے جرح و تعدیل کے نزدیک ان راویوں کا جو وجہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مفسرین کی دوسری دلیل وہ روایت ہے جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور جس میں انہوں نے نزولِ نبیؐ علیہ السلام کی خبر دی ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح تسلیم کر لی جائے تب بھی یہ خبر واحد ہے اور علمائے امت کا اجماع ہے کہ خبر واحد سے نہ تو کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر غیبیہ کے بارے میں اس پر اجماع کرنا درست ہے۔ مفسرین کی تیسری دلیل وہ بیان ہے جو حدیث معراج میں آیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف صعود کیا اور یکے بعد دیگرے آسمانوں کو کھولتے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور ان کے خالہ زواہراتی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دلیل کی محکومیت خود اس بیان سے واضح ہے۔ تمام علماء تسلیم کرتے ہیں کہ معراج میں حضورؐ بہت سے انبیاءؑ ملے اور یہ ملاقات محض روحانی تھی۔ اگر جسمانی تھی تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ زمرہ اٹھالیے گئے اسی طرح باقی انبیاء بھی زمرہ اٹھالیے گئے ہوں گے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تو خصوصاً زمرہ اٹھالیے گئے ہوں گے کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی ملے تھے تو کیا تمام انبیاء کا پھر نزول ہوگا۔

یہاں مفسرین کی اس بات کو بھی نظر رکھیے کہ جب وہ دفعہ اللہ الیہ آیت قرآنی کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو حدیث معراج سے استنباط کرتے ہیں۔ چونکہ معراج میں حضورؐ نے عیسیٰؑ کو دوسرے آسمان پر دیکھا اس لیے دفعہ اللہ الیہ کے معنی ہیں اللہ نے عیسیٰؑ کو آسمان پر اٹھایا لیکن جب حدیث معراج کے سلسلے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ ممکن

۱۔ قرآن میں نہ ہی معراج کا لفظ ہے اور نہ ہی نبی کریمؐ آسمان پر تشریف لے گئے۔ قرآن میں اس کی کافر ہے وہ بھی بقول امین و امن اصلاہی خواب کا واقعہ ہے۔ (انتیاز)

ہے دوسرے انبیاء کی طرح عیسیٰؑ سے بھی روحانی ملاقات ہوئی ہو تو وہ جہت کہہ دیتے ہیں، واہ جی! قرآن میں آچکا ہے بل دفعہ اللہ گویا اس طرح یہ لوگ جب حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اپنے مضمومہ معانی پر آیت کو دلیل گردانتے ہیں اور جب آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو حدیث کے مضمومہ مفہوم کو دلیل و سند لاتے ہیں۔

تاہم سرنگریاں کرا سے کیا کہیے

علامہ موصوف کی ان تصریحات کے بعد متذکرہ روایات کے اقصاد و اختلافات کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور رفعِ حج و نزولِ کسا کے بارے میں علامہ موصوف نے اس موضوع پر اور اپنے علم کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اپنے فتویٰ میں اس موضوع کے ہر جزو پر جو عالمانہ بحث کی ہے وہ اسی کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے اور علامہ ترمذی عمادی پچھواری مرحوم نے علامہ اقبالؒ کی فرمائش پر اپنی کتاب (انتظار مہدیؑ) میں متعلقہ روایات موضوع کے ضعف بلکہ جمل و کذب کا جس طرح قطعی و جہت کے ساتھ پردہ چاک کیا ہے اور اصول روایت و درایت کے اعتبار سے فنِ اسماء الرجال کی روشنی میں جو عالمانہ بحث کی ہے اسے ان کی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اسلام کے بنیادی اور شرعی ماخذ

اسلام کے بنیادی اور شرعی ماخذ کے سلسلے میں جو عام طور پر چار مآخذوں کتاب، سنت، قیاس و اجتہاد اور اجماع امت کو بنیادی ماخذ قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک جس کو ہم نے پوری وضاحت و مسرحت کے ساتھ کتاب کے حروفِ ازل میں بیان کر دیا ہے، یہ چار نہیں بلکہ صرف تین ہیں۔ یعنی کتاب و سنت اور قیاس و اجتہاد اور چوتھا ماخذ یعنی اجماع جس کی عام طور پر دہائی دی جاتی ہے اور اس کے انکار کو مستلزم کفر قرار دیا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ اسے زیادہ سے زیادہ قیاس و اجتہاد کی ایک صورت قرار دیا جاسکتا ہے، جس پر عہد صحابہ یا بعد کے علمائے قرآن و سنت کی روشنی میں کسی نص قطعی کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لی ہو اور اس پر

۲۔ الرحمن پر شک نہ رکھنا چاہیے یہ کتاب بھی چھاپ دی ہے۔ (انتیاز)

تمام علماء امت متفق الحیال ہو گئے ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی کتاب ”نفاذ اسلام اور وحی شمس مسائل“ میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے جسے یہاں حرف بہ حرف نقل کیا جا رہا ہے۔
اجماع دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل شرعی تو ضرور ہے لیکن اس کی وہ حیثیت ہرگز نہیں ہے جو ہمارے علمائے متاخرین نے قرار دے دی ہے کہ اجماع کا انکار مستلزم کفر ہے اور اس کا منکر کافر و مرتد یا واجب القتل ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جانی چاہیے کہ اجماع کی وہ حیثیت ہرگز نہیں ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہے۔ کتاب و سنت کے جو بات ثابت ہو جائے وہ شریعت بن جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بات فقہائے امت کی کثرت رائے سے ثابت ہو جائے وہ بھی شریعت بن جائے۔ قرآن و سنت سے ثابت شدہ احکام میں کسی مسلمان کو ذمہ مارنے اور چون و چرا کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی جبکہ فقہاء اور علمائے امت کی اجتہادی رائے کے اتفاق کی صورت میں ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے دریافت کر سکے کہ انہوں نے یہ رائے کس بنیاد پر قائم کی ہے کیونکہ محض فقہاء کی رائے یا ان کا اجتہاد حجت شرعی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور

اپنے انعام کو تم پر پورا کر دیا۔ اور دین ہونے کے اعتبار سے اسلام کو

تمہارے لیے پسند کر لیا۔“ (3:5)

اجماع امت، تعامل امت، قیاس و اجتہاد اور علماء و فقہاء کے اقوال و آراء بہت بعد کی چیزیں ہیں جبکہ تحمیل دین کا اعلان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری وحی کے ذریعہ کیا جا چکا ہے۔ جو دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے، مسلمان اسی

سنت عمل بالقرآن کو کہا گیا ہے اور جیسا کہ علامہ شامی نے اموافقات میں کہا ہے سنت کی اصل قرآن میں ہوتی ہے۔ لہذا دین کا تمام ماخذ قرآن ہے۔ سنت قرآن پر عمل کا نام ہے۔ (امتیاز)
حج اکمال کے معنی کسی چیز کو اس کی حد کمال تک پہنچانا اور اتمام کے معنی کسی کام کو پورا پورا انجام دینا ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہ ہو۔

دین کو ماننے کے مکلف ہیں اور اسی کے کسی حصے کے انکار پر کافر و مرتد قرار دیے جاسکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت کسی دلیل و ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں قرآن و سنت کے علاوہ دین کی کوئی دوسری بنیاد موجود نہ تھی۔ مختلف فقہی مکاتب فکر کا وجود تو صدیوں بعد کی بات ہے، اجماع صحابہ اور تعامل خلقائے راشدین بھی مہد رسالت کے بعد کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ:

”اے مسلمانو! اور اللہ ہی نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا

جو واضح اور نکھارا ہوا ہے (جس میں کوئی ابہام یا ابھال نہیں ہے) اور

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ خوب جانتے ہیں

کہ قرآن کریم (اے پیغمبر) تیرے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا

گیا ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے اور حیرے پروردگار

کی بات سہائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے، اس کی باتوں (اور

اس کے احکام) میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے اور وہ اچھی طرح سننے

والا اور جاننے والا ہے۔“ (114-115:6)

چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”ارشاد المغول“ میں فرماتے ہیں:

”جمہور اہل مذہب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اجماع کے لیے کسی

سند کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اثبات احکام کے لیے اہل اجماع کی کوئی

حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کا اجماع کسی دلیل سے ثابت

ہو، کیونکہ اگر ان کا اجماع کسی سند کے بغیر منعقد ہو گیا تو یہ حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئے ماخذ کا اثبات اور ایک نئی دلیل کو پیدا کرنا

ہوگا جس کا کسی کو حق نہیں ہے اور یہ قطعاً لفظ ہے۔“ (ص 75)

علامہ شوکانیؒ نے اجماع کے انعقاد کے لیے جس سند اور دلیل کو ضروری قرار دیا ہے

اس سے ان کی مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری اپنی کتاب الاحکام

میں فرماتے ہیں:

”مطلق طور پر بدلتا اجماع کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی چوتھی صورت ممکن ہی نہیں۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی ایسے معاملے میں اجماع کریں جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ یہ صورت باطل ہے کیونکہ جیسا کہ گزر چکا ہے اجماع کے لیے کوئی سند ضروری ہے جس سے دلیل لی جائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کا اجماع نص کے خلاف ہو جو حضور اکرمؐ کی وفات سے پہلے نہ منسوخ ہوئی ہو اور نہ اس میں کوئی تخصیص واقع ہوئی ہو، ایسا اجماع خالص کفر ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کا اجماع کسی مخصوص چیز پر ہو اور یہی ہمارا سب کا قول ہے۔ یہ بدیہی تقسیم ہے جس سے ہم ایک ایسی اور دوسری چیز نہیں ہو سکتے اور وہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تو نص کا اجماع فرض ہے خواہ اس پر لوگوں نے اجماع کیا ہو یا اس میں اختلاف کیا ہو۔ لوگوں پر اس کا اجماع کر لینا اجماع اور جہد کی واجب ہونے میں نص کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں کرتا اور لوگوں کا اس میں اختلاف کرنا اس کی جہد اور اجماع کے واجب ہونے میں کوئی ضعف پیدا نہیں کرتا بلکہ حق بہر حال حق ہے اگرچہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو اور باطل بہر حال باطل ہے اگرچہ اس کے قائل اکثر لوگ ہوں۔“ (الاحکام لابن حزم ص 141 جلد 2)

گویا اجماع کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کس نص (کتاب و سنت) کی سند کا ہونا ضروری ہے جس کا اجماع بصورت اجماع یا بصورت عدم اجماع دونوں صورتوں میں لازمی ہے۔ اجماع کی وجہ سے کسی نص کی قوت و وجوب میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا اور عدم اجماع یا علماء کے اختلاف کے باعث نص کی قطعیت میں کوئی ضعف پیدا نہیں ہوتا۔ غرض

اجماع کی اول الذکر صورتیں یعنی کتاب و سنت کی سند کے بغیر ان کے خلاف تو کفر و ضلالت پر مبنی ہیں۔ البتہ تیسری صورت جس کی پشت پر کتاب و سنت کی کوئی سند موجود ہو قابل قبول ہو سکتی ہے مگر بقول علامہ ابن حزم اس اجماع کا اجماع نص کی قطعیت و حجت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اجماع و عدم اجماع یا حکم نص سے علماء کے اختلاف کی صورت میں بھی اجماع نص واجب ہے۔ علامہ اباضی ”صاحب طلحة النخعي“ کہتے ہیں کہ:

”دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت نبویؐ سے کوئی نص

اس فیصلہ کی مخالفت نہ ہو جس پر اجماع کیا گیا ہے کیونکہ کتاب اللہ اور سنت

نبویؐ کی نص کے خلاف اجماع خاصاً کفر الہی ہے اور امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔“

مذکورہ وضاحت کے پیش نظر نص کی غیر موجودگی میں صرف امتحانے حالات اور مصالح امت کے تحت کچھ فیصلوں کو معتبر سمجھا جائے گا اور یہ صورت بھی اس وقت قابل قبول ہوگی جب یہ اجماع کسی نص کے معارض نہ ہو۔

اجماع صحابہؓ کے سلسلے میں خلفائے راشدین کے عہد کی مجالس شوریٰ کے انعقاد اور ان کے مختلف فیصلوں کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں اس شوریٰ اجماع کا ایک نمونہ استاد محمد معروف دوالیسی نے اپنے کتاب ”الحمد خیل الی علم اصول الفقہ“ میں اس طرح پیش کیا ہے:

عاباً مسائل اجتہاد یہ اور مجی اکرمؐ کی وفات کے بعد

واقعات جو حضرات صحابہؓ کو پیش آئے، ان میں اہم ترین قضیہ ان اراضی

کی تقسیم کا تھا جو مجاہدین نے عراق، شام، مصر میں طاقت استعمال کر کے فتح

کی تھیں۔

نص قرآنی صراحتاً کہہ رہی ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں کہ

غنیم کا خمس بیت المال میں جمع ہوگا، جو ان مصارف میں خرچ ہوتا ہے،

جنہیں قرآن کریم نے متعین کر دیا ہے۔ رہ گئے باقی چار خمس تو وہ مجاہدین

میں تقسیم ہوں گے۔ سورہ افعال کی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے اور
 "حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا جیسا کہ آپ سے یہودی
 زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا تھا۔ چنانچہ مائیس (مجاہدین) حضرت
 عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ اللہ اور رسولؐ کے لیے جس
 کا آیت میں ذکر کیا ہے جس کا مال کر اقیہہ کو مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔
 حضرت عمرؓ نے فرمایا بعد میں آئے وہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ کیا غنہ
 زمین تو مع اپنے کافر قابضوں کے تقسیم ہو چکی ہوگی اور آباد آباد ہے اس
 کی آباد کو وراثت میں بھٹل ہو چکی ہوگی، یہ مسئلہ نہ بات نہیں ہے۔
 حضرت عبد الرحمنؓ نے عرض کیا کہ حضرت عمرؓ سے جانتا تو عقل کی بات یہ ہے؟
 یہ زمینیں اس کے کاؤ کا بغیر ماب اللہ (جو اللہ سے بطور نصیحت
 عطا فرمایا ہی میں سے تو ہیں۔

حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا، بات وہی ہے جو تم نے کہہ دی ہو،
 مگر یہ نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بعد میں سے حدونی شہر بھی فتح نہیں دیا
 جس میں کون بڑی مسافت ہو سکے، بلکہ بہت ممکن ہے وہ مسلمانوں پر جو
 ہی میں جائے۔ آپ عراق کی زمینیں مع اپنے قابضین کے تقسیم ہو چکی
 ہوں گی، وراثت کی زمینیں بھی، تو یہ حدوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی اور
 جہیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی کفالت کہاں سے ہوگی جو مدینہ سورہ اور
 عراق و شام میں پھیلے ہوں گے۔ حضرت عمرؓ پر لوگوں کا اس پر بڑھتا گیا۔
 وہ نے لگے کہ جو مال نصیحت حق تعالیٰ نے میں عطا فرمایا تھا، اسے آپ
 اس لوگوں کے لیے رہا چاہتے ہیں جو جو نہیں درجہوں کے جنگ
 میں ہلی حصہ نہیں دیا۔ آپ لوگوں سے میں اور پتوں کے سپہ رکھ رہے
 ہیں جس کا ہونی چاہیے۔ مگر حضرت عمرؓ اپنی رائے پر مصر رہے تو تنہا
 سے ہوا چھا آپ کو لوگوں سے مشورہ تو کر بیٹھے۔ حضرت عمرؓ نے

جب حرمین اومیں سے مشورہ کیا اور کئی قسب رائے تھے۔ اس میں کچھ
 لوگ تو حضرت عبد الرحمنؓ میں عرض کیا کہ ہم خیال تھے کہ لوگوں کو اس کے
 حقوق نے مطابق میں تقسیم دیا جائے۔ لیکن حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ،
 حضرت طلحہؓ، حضرت عبداللہؓ میں عمرؓ اور حضرت معاؓ میں صلہ حضرت عمرؓ کی
 رائے سے متفق تھے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اصرار دینے کے قہر دیا
 وخرن سے پانچ پانچ آدمیوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے خیالات
 پیش کیے اور فرمایا

"آپ نے لوگوں کی باتیں سنیں ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ میں
 اس کے حقوق کے سلسلہ میں ان پر لاپرواہی کر رہا ہوں اور میں اس سے اللہ
 کی پناہ کرتا ہوں کہ میں علم کا کتاب کروں۔ اگر میں نے اس پر کچھ بھی
 علم یا اس کا حق دے دوں تو مجھ سے بڑا بد بخت کون ہوگا۔
 نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سر میں کسری کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا،
 جسے فتح کیا جائے۔ حق تعالیٰ نے ہمیں ان کے اسواں وال کی نصیب اس
 کے باشندے سب مال نصیحت میں عطا فرمائے تو جو ان کے سوال
 معقول نصیحت میں حاصل ہوئے تھے میں نے ان کو ان کے حق دے دیا میں
 تقسیم کرو یا اور جس میں نے نکال لیا اور اسے اس کے مقررہ مصارف میں
 خرچ کر دیا اور کچھ خرچ کر رہا ہوں اور میری رائے یہ ہے کہ زمینوں اور
 اس کے باشندوں کو تقسیم کروں بلکہ روک لوں اور اس کی زمینوں پر خراج
 عائد کروں اور اس کی گردنوں پر جر یہ لگا دوں جو وہ مسلمانوں کو بطور غلے
 کے ادا کرتے رہیں۔ جو مجاہدین اور ان کی اولاد کے کام آئے، اور ان کے
 بھی کام آئے جو ان کے بعد آئیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ سرحدیں ہیں، ان
 کے لیے جو ان کی ضرورت ہے جو ان کی حفاظت کریں۔ ان بڑے
 بڑے شہروں، شام، جریر، نوہ، بصرہ اور مصر کو ملحوظ جس کے لیے ضروری

سے ذرا دیر لگے۔“ (8:59)

پھر فرمایا

”اور ان کا بھی حق ہے جو دارالسلام (مدینہ) میں ان
(مہاجرین) کے (آنے کے) نکل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں (یعنی
انصار مدینہ)۔“

حق کی آیت کا حوالہ ان الفاظ پر فرمایا

”اور ان لوگوں کا بھی اس مال نے میں حق جو ان کے بعد
آئے۔“ (10:59)

حضرت عمرؓ نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری
خلوق کے لئے ہے نہ کہ حق کو، چہ وہ بھی اس میں شامل ہے جو مقام
کدوا میں بکریاں چرا رہا ہے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم چاہتے ہو کدوا
میں جو ٹوٹ آ میں گئے ان کے لئے کچھ بھی نہ ہے۔ آخر تمہارے بعد
آئے والوں کا کیا سینہ گا ”خر میں آئے دوں کا حیاں۔ ہوتا تو جو
آبادی بھی فتح ہوتی، میں سے اسی طرح تقسیم کر، بنا جس طرح حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو تقسیم کر دیا تھا۔“ (اللہ جلّیٰ علیہ وسلم اصول اللہ
ص 225-226)

علامہ محمد معروف دہلوی کی کتاب سے یہ طویل، قیاسات اس لئے نقل کیے گئے ہیں
تاکہ معلوم ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے دور میں شوریٰ جماع کی کیا صورت ہوتی تھی۔
حضرت عمرؓ اور ان کے ہم خیال اصحاب یوں کے محققین میں سے کسی ایک شخص سے اپنی رائے
سوائے انہیں کیا بلکہ دونوں طرف سے کتاب و سنت سے استدلال کیا گیا اور بالآخر آخری
فیصلہ بھی سورہ حشر کی آیات مبارکہ پر ہوا جسے اس قطع کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اس
فیصلے سے یہ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ دراصل حکام شریعت دو قسم کے ہیں، ایک
عبادت سے متعلق ہیں جس کا معیار عقل نہیں ہو سکتی اور بقول ذاکر ”محضانی بحوالہ اسواقعات

ہے کہ وہاں ہر وقت تو جیسے رکھی جائیں، ان کو کھانچیں دی جائیں، وہیں
کو کہاں سے دیا جائے گا، جب دشمنیں اور ان کے باشندے تقسیم نہ رہے
جائیں گے۔“ (اللہ جلّیٰ علیہ وسلم اصول اللہ ص 93-94)

علامہ دہلوی حیدر پور لکھتے ہیں کہ

”حضرت عمرؓ برابر مشورے کرتے رہے اور بحث کرتے
رہے۔ لوگ ظہیم خصوص سے استدلال کرتے تھے اور حضرت عمرؓ مختلف
راہیں اور ان کے باشندوں کو تقسیم کرنے کے لئے مسلمانوں کی مصلحت
سے استدلال کرتے تھے اور گویا حضرت عمرؓ اور حضرت مصعبؓ ام سلمیٰؓ
علیہ وسلم کے طرز عمل میں جو آپؐ سے بیرونی زمینوں سے متعلق دیکھا
اور عراق مصر اور شام کی زمینوں کے درمیان فرق کر رہے تھے کہ اگر
یہاں بھی آنحضرتؐ کے عمل کے مطابق عمل کیا گیا تو مسلمانوں کی
مصلحت کے متعلق ہونے کا خطرہ ہے اور وہ ان دونوں طرز ہائے عمل میں
کوئی تضاد نہیں سمجھ رہے تھے۔ برابر یہی بحث مباحث جاری رہا۔ آخر
حضرت عمرؓ نے کہتے ہوئے منکر باب لکھنے کہ مجھے ان لوگوں کے خلاف سرور
شہ کی آیات میں میل مل گئی ہے، جہاں حق تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو
شمار کر دیا ہے جو مال قیمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے

”اور جو کچھ اللہ اپنے رسولؐ کو بہتوں کے کافروں سے
دلوادے سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسولؐ کا اور آپؐ کے قربت داروں کا،
اور قبیلوں کا، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے تاکہ یہ مال تمہارے دولت
مندان کے قبضے میں نہ آجائے۔“ (7:59)

اس کے بعد فرمایا

”اور حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں

”مقرر شد کہ کوئی عہدہ دین و عبادت سے متعلق ہے تو

وہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمین زمین سے اور آسمان آسمان

سے۔ کیونکہ اصول دین اور توحید و ایمان سے رابطہ فطری ہیں اور عاقبتی

تبدیل اور الٹی واپسی ہیں۔ ان تمام ضابطوں میں حکم نص کی اطاعت

لازمی ہے۔“

شریعت کے باقی احکام دنیوی معاملات سے متعلق رکھتے ہیں جن میں قہر حالات اور

اختلافات زمانہ کے اعتبار سے ضرورتاً تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ”مستعمل الاحکام بطور الارضہ“

ہمارے فقہ کا ایک مستقل باب ہے جس کے تحت زمان و مکان اور حالات و عادات کی تبدیلی سے

احکام بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قرآن کے بعض فیصلے عہد نبوی کے فیصلوں سے تبدیل شدہ

صورثوں میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر

1- عراق، شام اور مصر کی زمینوں کو حجاب دین میں تقسیم نہ کرنا۔

2- مال اللہ، القلوب کے حقدار کو نہ کر دینا۔

3- قلعہ سالی کے ذرائع میں قطع پیکر کی سزا کو موقوف کر دینا۔

4- مفلوکہ کی بیوی کے لیے یہ حکم کہ شوہر کی گمشدگی کے چار سال بعد عذرت گزار کر نکاح

ہانی کر سکتی ہے۔

5- ایک وقت دی ہوئی عیسائیوں کو ایک ساتھ ہفتہ نہ کر دینا۔

6- تھارتی گھوڑوں پر گواہ نہ کرنا وغیرہ۔

یہ ایسی واضح مثالیں ہیں جن میں تبدیلی حالات اور اختلاف زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے

مصارح امت کے پیش نظر عہد نبوی کے فیصلوں سے مختلف فیصلے کیے گئے مگر اس کے معنی یہ ہرگز نہیں

کہ حضرت قرآن سے جدا ہو کر کتاب و سنت کی اصول کو باطل یا معطل کر دیا تھا، البتہ اسباب نے

عسکری صحت پر غور فرمایا اور عہد نبوی کا تنازع نہیں کیا بلکہ تبدیل شدہ حالات کی روشنی میں دوسری

اصول کے دلائل سے استدلال کرتے ہوئے مصلحت عامہ کو پیش نظر رکھا۔ چنانچہ حیرت دہنوں

کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی کہ ”نفس نکاح کرنا نہ ہی تمام زمینیں حجاب دین

میں تقسیم کر دی گئیں“ سورہ انفال کی آیت ”واصلحوا انفسکم منہن“ کے تحت مصلحت

وقت مطابق تھا اور عراق و شام اور مصر کی زمینوں کے بارے میں حضرت عہد نبوی کا یہ فیصلہ بھی کہ ”انکس

بعد میں آنے والوں کے لیے روک دیا جائے“ سورہ حشر کی آیت ”والذین جاوروا من بعدہم

سے عین مطابق تھا کیونکہ اس وقت کے حالات اور مصارع امت کا تقاضا یہی تھا کہ عہد نبوی کے

فیصلے سے بغیر مختلف فیصلے کیا جائے۔ مگر جیسا کہ ہم پہلے دیکھے ہیں یہ مختلف فیصلے بھی نص قرآنی پر ہی مبنی

تھا، چنانچہ حضرت عمرؓ کی رائے کا کوئی انفرادی فیصلہ نہ تھا۔

مدرجہ بالا تحریرات سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ شرعی مآخذ میں اصل

امت قرآن و سنت ہی کو حاصل کرنے اور بدلتے خود جماع کی کون حیثیت نہیں ہے کیونکہ جماع

وہی معتبر ہو سکتا ہے جس کی پشت پر انکی نص موجود ہو۔ کیونکہ تنازع نص بصورت جماع و عدم

اجماع دونوں صورتوں میں لازم ہے۔

غرض اجماع کی مبنیہ تین صورتوں میں عدم امتناع حرم کے نزدیک ایسی صورت

معتبر ہے جس کی بجائے خود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہائی دونوں صورتیں باطل یا خالصہ کفر ہیں۔

البتہ دیگر عدل امت کے نزدیک نص کی غیر موجودگی میں صرف اقتضائے حالات اور مصارع

امت کے تحت یہ گئے فیصلوں کو معتبر سمجھا جائے گا، بشرطیکہ وہ کسی نص کے معارض نہ ہوں۔

جب اجماع کی یہ حیثیت کہ وہ صرف اس صورت میں معتبر ہو سکتا ہے جب

1- اس کی پشت پر کوئی نص موجود ہو۔

2- وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔

3- نص کی غیر موجودگی میں اقتضائے عادت اور مصارع امت کو پیش نظر رکھ کر اس کا

فیصلہ کیا گیا ہو۔

اور ان تین صورتوں کے علاوہ جماع کی کوئی چوتھی صورت معتبر نہیں، تو بخوبی اند

لگا جاسکتا ہے کہ عدل و تقیہ کے انفرادی قیاسات و اجتہادات یا قوانین کی کیا حیثیت ہائی رہ جاتی

ہے۔

جہاں یہ قیاس و اجتہاد کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو تو اس صورت میں یقیناً ہم نے ادوارات کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے بروقت مناسب راہنمائی بھی حاصل کی جائے گی۔ (از تالیف مؤلف "فتاویٰ اسلام اور درپیش مسائل" ص 44 تا 53)

یہ کتاب کے حرفہ اول میں اس موضوع پر ہم نے اپنا جو اصولی موقف بیان کیا ہے، اس کے چند اہم اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں

"ہمارے نزدیک احکام و قوانین کا شرعی ماخذ الال قرآن

ہے، واحد و درست، رسول اور تیسرے چوتھے ماخذ رجوع و قیاس ہے۔ شرعی ماخذوں کی حیثیت سے مذکورہ اربعہ درمقررہ ترتیب کا عقلی اور منطقی تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو حکام واضح طور پر ماخذ اول (قرآن) سے ثابت ہیں ان میں کسی دینی اور کم تر درجے کے ماخذ سے کوئی تبدیلی یا تفسیر ممکن نہیں۔ لائی جائے لیکن عملی صورت یہ ہے کہ ایک اعلیٰ ماخذ سے ثابت شدہ حکام میں اس سے کم تر درجے کے ماخذوں سے صرف ترمیم کرنی جاتی ہے بلکہ انہیں مسوخ کرنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کی جاتی اور اس طرح اس ماخذوں کی مسئلہ ترتیب اور ان کی حیثیت کا تعین خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ ماخذ سے ثابت شدہ حکام میں کسی کم تر درجے کے ماخذ سے کوئی وصاحت یا صاف اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جب ان میں کوئی بنیادی حکم تو موجود ہو لیکن اس کی ضروری تفصیل بیان نہ کی گئی ہو۔ جیسے نماز اور رکوع کا حکم تو قرآن میں جاری ہے مگر اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔"

"مسئلے کا درست حل یہی ہے کہ ہر ماخذ کو اس کے اصل مقام

پر رکھا جائے۔ چنانچہ جہاں ہمیں اپنے دوسرے ماخذ سنت رسول سے رہنمائی حاصل کرے وہی ضرورت پیش آئے اور وہاں سے مطلوبہ رہنمائی

مطلوبہ حاصل ہو جائے۔ تو اب تیسرے یا چوتھے ماخذوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم نے اس کی طرف اسی وقت رجوع کریں گے جب تاہم مسائل کتاب و سنت سے حل نہ ہو سکیں گے۔ اگر ہر ماخذ سے مناسب راہنمائی نہ ملے کہ بے حقیقی مقام سے حاصل نہ جائے، اور یہ ماخذ کو دوسرے ماخذ کی جگہ استعمال نہ کیا جائے تو اس اصول کو عملی طور پر اختیار کرنے سے ہمارے قانونی مسائل کے بیشتر تصورات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔"

"اجناس و قیاس کی تشریح اور قانونی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ عقلی (قرآن و سنت) کی عین موجودگی میں یا اس صورت میں کہ ان میں اصل حکم موجود ہو لیکن اس کی عملی صورتوں کی وضاحت پیش نہ کی گئی ہو۔ ان سے بروقت ضرورت اشتداد کیا جاسکتا ہے لیکن؟ آج وقت کے واضح احکام کی موجودگی میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی ہیئت۔ جس طرح کتاب و سنت کے محدود اور محدود ہی کے سلسلے میں یہ کہنا کہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی حریمیت اور قتل، چوری اور زنا اور شرب کی حریمت پر جہاد امت ہو گیا ہے، ایک بے معنی اور اصولی بات ہے۔ جیسے احکام و قوانین کے سلسلے میں جس کی تمام ضروری تفصیل بلکہ جزئیات تک قرآن میں بیان کی جا چکی ہیں ان میں کسی بیشی یا زائد تفسیر کے لیے اجتہاد امت کا سہارا یہاں سے بھی دیا نہ جاسکتا ہے۔"

"اسی طرح یہ اصول کہ جماع و تعامل امت کی تائید سے کون کچھ اور ضعیف روایت بھی جہت شرعی اور سید قوی کا وہیہ حاصل کر رہی ہے۔ عام حالات میں تو درست ہو سکتا ہے لیکن کسی شخص عقلی کی موجودگی میں ایسے مرد سہاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔" (اصحاح 2، 3، 4)

مذکورہ تفسیر سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ باطل عقلی و نقلی جہاد 6 آیت
اٹھایا کہ جس بھائی کی بار بار اپنی بی بی جاتی ہے اور کسی امر میں اس سے عکبر اختلاف کرے
وہ لے کر صرف اس رونی جگہ و سرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، نکالے جاتا ہے اس کی اپنی
حیثیت کیا ہے۔

تفسیر و تفسیر کا اختلاف

مورخوں میں حیران کن (عبد سہی - داتا گھڑی) سے لے کر علامہ حقد میں تک تفسیر
تفسیر سے اختلافات موجود ہیں، جس کی بیشتر مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس میں اہم ترین
مثال میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہدین میں ٹیبر کی ریسوں سے تھپتھپا کر کے اور
حضرت عمرؓ کے سر میں عراق کی زمینوں کے روک لینے کی ہیں۔ جن میں بظاہر کھ تصادف و اختلاف
نظر آتا ہے لیکن لی اذیت۔ کوئی اختلاف ہے اور نہ تصادف۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بھی
"سورۃ طہ" کی جس قطع کی روشنی میں کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ اس وقت کے حالات اور مصالغ
امت کے عین مطابق تھا۔ اسی طرح عراق کی زمینوں کو آنے والوں کے لیے روک لینے کے لیے
حضرت عمرؓ کا یہی فیصلہ بھی اس وقت تسلیم کیا گیا جب انہوں نے "سورۃ حشر" کی آیات سے استدلال
پیش کیا اور ان دونوں فیصلوں کو جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں ان کے حالات اور وقت کے اختلاف سے تفسیر
کر لیا گیا۔ جب کتاب اللہ کی نصوص قطعی کی موجودگی میں اختلاف کے پسوکل سمجھے جاتے ہیں تو عدلے
مٹا فرین کے کسی مزاحمہ اور غور سے عقیدے سے ان کے اختلاف کو جو قطعی و دائمی کے ساتھ پیش کیا
گیا ہو کیوں برداشت نہیں کیا جاسکتا؟ ہم نے دوسری مثال میں قرآن کے شارح اول حضرت
عبد اللہ بن عباسؓ کی یہ تفسیر بھی پیش کر دی ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کے (صحابہ و تابعین) عام
مصر میں سے ہست کر "اسی منسوب لہ" کی تفسیر "ای مصبتک" سے کی ہے۔ جس حضرات
صحابہ میں اس کی اس تفسیر و تفسیر سے اختلاف کرنے والے مفسرین کو یہ خیال تک نہ لگا کہ اس نے
خلاف کوئی فتویٰ عائد کریں۔

ایسے تصورات جو قرآن و سنت کی کسی نص قطعی سے ثابت نہ ہوں بلکہ کسی دور کے علماء
نے انہیں اسلام کے مسلک و عقائد میں شامل کر لیا ہو۔ محرمہ اور غور سے مانتے ہو روئے جاسکتے ہیں

ہیں انہیں اسلام کے بنیادی عقائد میں جس کی تفصیل بوضاحت پیش کی جا چکی ہے ہرگز شامل
نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صورت حال کیا پیش آئی؟ یہ صورت حال اس سے پیش آئی کہ آئمہ اربعہ
سے بعد قبیلہ و اجتہاد کا دور آئے تو مستقل طور پر بد کردار ہو گیا، اور علامہ متاخرین مقلد کھل و تکبر
کے فقیر بن کر رہ گئے۔ شاید علامہ اقبالؒ نے انہیں حضرت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ

تھے کتاب سے ملنے نہیں فراغ کر تو

کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

و نہ ہم بتا چکے ہیں کہ غیر القرآن سے لے کر عدلے حقد میں تک تفسیر و تفسیر کا
اختلاف موجود رہا ہے۔ یہ اختلاف موجود نہ ہوتا تو طبع اسلام کے چار مسلک مسالک (مالکی،
شافعی، حنبلی، حنبلی) کیوں اور کیسے وجود میں آتے۔ ان کے تفسیری اختلافات ہی تو تھے جس
پر چار مسلک فکر کی بنیاد قائم ہوئی۔ لیکن مدار ابو میں سے کسی نام نے بھی دوسرے نام کے
مسلک کو باطل قرار نہیں دیا بلکہ روایات حدیث میں سے کسی روایت کو قبول اور دوسری سے صرف
نظر کرنے کی صورت میں ہر مسلک کو حق تسلیم کیا ہے اور ان دونوں صورتوں کو راجع اور مرجوح
قرار دیا، جبکہ ہم نے یہ نظر موضوع میں رہا، و نہ خصوص قرآنی پر کیا ہے یا کسی مسئلہ ثابت سے
اپنے نقطہ نظر کی تحدیق داتا یہ پیش کی ہے۔

منظور ہے وضاحت احوال واقعی

در نظر موضوع پر اصل کتاب میں ہم نے جو دلائل عقلی و نقلی پیش کیے ہیں ان کے مسئلہ
میں تادیب چکا ہے کہ یہ موضوع ایک مدت تک قلب و نظر کے بہتے گوشوں میں کھٹکتا رہا، مگر اس پر
انکسار خیال کی نوبت نہ آئی۔ پھر جب پہلے سراج کا راہ دیا گیا تو ایک غلط دوست کی فرمائش پر
کہیہ اللہ میں رب کریم کے حضور غلوں قلب کے ساتھ یہ عایش کی کہ مدت علامہ کے حقائق و
نوائی مسائل و نصوص زہد مسیح اور غلوں مہدی کے مجموعہ عقائد میں ہمارے قلب کو یکسو کی عطا
فرما۔ چنانچہ سراج سے اپنی پر اس بندہ نے تفصیل سے اور ان مسئلہ ہی میں اسلام آباد میں آ رہی
فرصت میں اس موضوع پر لکھی ہوں کتابوں و مضامین سے اپنی "اقتناء" کرتے ہوئے صرف اور
صرف قرآنی آیات کو پیش نظر رکھا اور مضمون پر قلم کر دیا۔ یہ تمام تحریری کام محمد اللہ دوستی کی

فقیل مدت میں مکمل ہو گئی۔ یہ سراسر بھی بالکل اسی انداز پر یعنی متعلقہ موضوع پر غمازی ہونی ساروں،
مصالح میں درق رہانی کیلئے بغیر مکمل ہو۔ جس طرح والد گرامی حضرت شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد
عثمانیؒ نے اس دور کے اہل علم و ادب کے نظریات و مباحثات اسلامی مولانا مودودی صاحب کی
کتاب خلافت و حکومت کو زیرِ تہِ اہل ہوں ہے اس کا خواب "امت عثمانیہ" کے نام سے تحریر کیا
جسے بعد میں احباب نے کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ وہ اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع
و چلے ہیں۔ خوب کوئی ایڈیشن شائع نہ تھا۔ چند غلطیاں یا کمیوں میں نایاب ہو جاتا ہے۔ مولانا
غلامی مرحوم کا یہ مصوم بھی کتاب جو اسے سراسر بغیر قلم و لہجہ میں اور اس علم و تحقیق
جانتے ہیں کہ یہ ایک حوالہ کی جی بی بی، اتنی جامعیت اور قطعیت کے ساتھ تحریر کی کہ جس کے
عالم ہر دور کے اہل علم و ادب و دانشور صاحب بھی اسے بہت ہی شایستگی سے تسلیم و اعتراف اسلامی کے ایک
دار و محدث کے لئے پڑھنے کے قابل ہو۔ شہر اس پر طور و تدوین کیا، جس کا جواب درق
حروف کے "تذکرہ داران" کے نام سے امت و دانشور میں باقاعدہ شائع ہو رہا ہے جو بعد میں ہی
نام سے کتابی شکل میں مکمل حد میں۔ کتاب کے شائع ہونے کی صورتوں میں "تذکرہ داران"
بھی بہت پسند کیا گیا اور اس کی مانگ اب تک جاری ہے۔ کہ اس کی دوبارہ اشاعت کی ضرورت
اس لیے محسوس نہیں کی گئی کہ اس موضوع پر اسے اپنی ضخیم کتاب "سیدنا عثمان" اور دیگر کتابوں
تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کر دے۔ اہل علم و تحقیقات سے کوئی واقف ہیں کہ وہ گرامی
حضرت شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانیؒ "امت عثمانیہ" کے حوالہ میں کسی دقیق و حق پر
دوسرے دقیق ہو یا غلط، وہیں پر شہیم۔ رہتے تھے بلکہ بہر اعظم کے نظریہ و جذبے کا قائل تھے کہ کسی
فریق کے حق و باطل پر ہونے کا یہ حد حق و باطل پر چھوڑ دینا جائے، خود اس پر سکوت اختیار کیا

ترہ ماہ میں یہ نسخہ ۱۰۰۰۰ الی کی شہادت تک نہ پیش کر سکی اسی نظر پر پتہ نہ تھے۔
ایک سبب شہادت عثمانی کی افواہیں تھیں جس سے رصہ کی قوانین مات کا مور مطابعد یہ تو
معلوم ہے۔ اس بارے میں حضرت مولوی محمد علی صاحب نے جو شہادت معیہ میں شہید اور ان
کے ہمراہیوں کا شہادی قریب ۱۰۰ جوابدہ اور قرآنی آیات سے مضمون کے مطابق مکتبہ

یہ امت رقص کے سلسلہ میں تارل شدہ آیات کے یہ فقرے بطور خاص قابلِ توجہ ہیں: **فَمَنْ**
سُكُتًا فَبِمَا يُنْكُتُ عَنِ نَفْسِهِ وَمَنْ أُولٰٓئِكَ لَمْ يَصِلُوْهُ اَللّٰهُ فَيُصَوِّتْهُ اٰخِرًا
عَظِيْمًا (تو جو جس عہد کو توڑے گا تو اس کی عہد شکنی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑے گا اور جو
اپنے عہد کو پورا کرے گا جو اس سے اللہ سے یا ہے تو اللہ سے یہ اجر عطا فرمائے گا)۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ”واقعہ شہادت عثمانؓ“ کی خبر جو شخص انوائہ بھی تو یہی انوائہ پر جس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہ قلم ہمسایوں سے بیعت میں اور اس بیعت کو بیعتہ رضوان قرار دینا اور اس پر حق تعالیٰ کا ظہار خوشنودی بڑا معنی خیز ہے اور یہ تسلیم کر دینا چاہئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حقیقت حال کا پورا علم نہ تھا تو اس علیم و مدبر ذات کو تو اس کا پورا علم تھا کہ حضرت عثمانؓ غنیہ و عاقبت و ایس آجائیں گے۔ اس صورت میں جو بیعتہ رضوان کا انعقاد اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے شاہ و دار الفاظ میں و ظہار خوشنودی، پھر عہدہ قائم رہنے والوں کے حق میں اجر عظیم کا وعدہ اور عہدہ سے روگردانی کرے والوں کے یہ یہ سخت وعید اور نکتہ کہ اس عہدہ قسسی کا، جان اس کی گردنوں پر ہو گا۔ یہ امور اہل علم و فکر کے لیے غور طلب ہیں۔

۱۔ بیعت رضوان جس میں تمام مسلمانوں نے قصاص مٹانے کے لیے رسول اکرمؐ کے دست مبارک پر جاں نثاری کی بیعت کی تھی اور عہد کیا تھا کہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر قصاص مٹانے سے روگردانی نہ کریں گے۔ اسی لیے یہ بیعت حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بنی، جس سے راضی ہو کر حق تعالیٰ نے یہ سروسامان مسلمانوں کو (جو اس وقت مسیح بھی نہ تھے کفار کے مقابلے میں) سکون و طمانیت کی دولت سے نوازا اور ایک قرعہ فتح "فتح مکہ" کی خوشخبری سنائی۔

2 بیعت رسول کے موقع پر جو عہد و پیمان یا گھیا تھا اس کا تعلق اس وقت کے واقعات سے بالکل نہ تھا۔ کیونکہ اس وقت نہ تو اس عہد کے پورے کمرے کا واقعہ پیش آیا نہ عہد شکنی کی حوت آئی۔ لہذا یہ بیعت اور مسلمانوں کی طرف جاسا شاری کا عہد و پیمان آنکھ و پیش آنے والے واقعہ شہادت عثمان سے تھا کہ جب یہ حادثہ کا عہد پیش آنے کا

تو جو لوگ اپنے لیے بوسے عہد پر قائم رہیں گے وہ جو عظیم کے مستحق ہوں گے اور جو لوگ اس عہد کو پورا کرنے میں کمر لاری دکھائیں گے اس سے پہلے ہی کریں گے اس کا وہاں خود ان پر پڑے گا اور وہ اس کے نتائج بد سے کسی طرح بچ سکیں گے۔

3- تیسری اہم بات یہ ہے کہ بیعت و رضوان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصی طمان کے لیے حق تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اپنے دست مبارک پر جو ”عصا و یلانا“ لہذا کی کا ہاتھ تھا، مقام حدیبیہ پر موجود تھا، مسجد کرمہ سے جہاں شاری کا عہد لیا تھا۔ اس کی زد سے حضرت طمان کا قصاص ہر شریک بیعت مسلمان کے علاوہ پوری مسجد مسلمہ پر فرض ہو گیا تھا۔ جس کی فرضیت اس بیعت کے وقت آپؐ سے یہ کہہ کر کہ ”طمان“ کے ہونے کا قصاص پورا کرنا ہے، جاری ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ بیعت اعرابی بیعت تھی بلکہ یہ بیعت مسلمانوں نے من حیث القوم اور من حیث الجماعہ کی تھی۔ اس لیے شہادت طمان کے بعد جو لوگ حضرت طلحہ اور یہ نام لو میں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کا قصاص کرنے کا مطالبہ کرے گا، وہ اسے حق پر تھے کیونکہ کتب علیکم القصاص فی القتل کی صریح نص نے علاوہ بیعت و رضوان کی مذکورہ آیت کی زد سے بھی قصاص طمان کے لیے سرحد عز کی بازی کا بنا چوری نسبت مسلمہ پر فرض ہو گیا تھا۔ بعد ازاں حضرات کا اقدام انصاف قرآنی کے ہمیں مطابق تھا اس لیے اب ہمارا علمی موقف یہ ہے کہ ان حضرات کا موقف درست اور اقرب الی الصواب تھا۔

ہم یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ حیات مسیح، نزول مسیح اور ظہور مہدی کے عقائد قرآن و حدیث کی معتبر کتب صحیح (بخاری، مسلم) سے بھی ثابت نہیں کیے جاسکتے بلکہ یہ ایسے عقائد ہیں کہ بقول مولانا عبد اللہ سندھی ”علوم اسلامیہ کے تمام شعبوں کے مروج و منع قرآن و حدیث میں کوئی آیت، کسی نہیں جو صریحاً اس بات پر دلالت کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعید حیات ہیں اور نازل ہوں گے اور یہ بھی ”احد کراہہ الاہل اور تفسیرات مشکوٰۃ سے صاف نہیں ہیں اور جو چیز اس وحدہ کی جو کہتے تھے کہ ہم اس کو عقیدہ اسلامیہ کی بنیاد بنا دیں۔ (ترجمہ تفسیر الہام الرحمن

ص 149) الخیر لکھنؤ جو عقیدہ محمد احمدؒ کے مخالفین و اہل طاقت پر کسی ہو اور سے خود بہ حیث طور پر اسلام کا تیار کی عقیدہ دینا، یہاں تو ایسے حرا و عقیدہ سے کہ تو میدان عقیدہ قرآن و حدیث سے کہتا ہے اور یہ مسلمہ عقیدہ

یہ نظر منہ کی اشاعت کے سلسلے میں جب راقم عروف راہ پیٹری میں قیام پر تھا تو جس اتفاق سے ۱۰ العلوم پورہ کے فارغ التحصیل مولانا خلیفہ یار احمد صاحب مولفہ وایت اعلیٰ اور محقق کشف الغمہ عن عمر اہم لاملہ و پیٹری شریف، آئے ہوئے تھے۔ دوران ملاقات میں میں نے انہیں مسودہ میں یہ نقل اسے مطالعہ کی خدمت میں پیش کی تو مصنف مصداق کے باعث تو تو یہ سب سے نہیں حرا و فارغ اور اس اور بہت پسند فرمایا۔ بعد مطالعہ مولانا نے مجھ سے کہیں ہو در یافت فرمایا کہ اس مسودے پر کسی سے تنقید کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی تھی اس میں نے عرض کیا لہذا میں نے کسی پر یافت فرمایا کہ اس سے تنقید کر دی میں۔ میں نے مجبور مولانا کو اپنے ناقد صاحب کا نام بتایا۔ مولانا پھر ترمیم ہوئے اور فرمایا کہ تم سے حماقت پر حماقت کی ہے۔ اس سے مولانا کا مشاکھا تھا، سے تو وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔

اشکال فی مسائل پر حضرت تھانویؒ کی مختصر اش

جلدائے متعدد میں اس طرح اس ورکی نامور شخصیت حضرت عظیم دامت مولانا شرف علی تھانویؒ کی فتاویٰ مسائل پر مختصر اش اہل علم کے لیے قابل تقلید ہے۔

مولانا تھانویؒ کی وہ دو مجلسیں مجھے آج تک یاد ہیں جس میں سے ایک مجلس میں کسی شخص سے عرض کیا کہ حضرت ”احمد رضا خان“ آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، مولانا تھانویؒ نے بہت دیر ”مولانا احمد رضا خان صاحب“ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے گمراہ بھلا کہتے ہیں تو شاید دوسرے۔ درحقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حسب رسولؐ کی محسوس کرتے ہوں گے اور یہ بھی تو مجھ میں بھی یقیناً موجود ہے۔ کیونکہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے حسب رسولؐ کا پورا پورا حق و راز ہے۔

ایک دوسری مجلس میں کسی صاحب نے سرسید احمد خان کے عقائد کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اسلام کے بہت سے مسلمہ عقائد کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا کہ

خلاف کے ہیں وہ غلط جگہ میں ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
 میں نے انہیں بتا دیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
 تو ان میں کیا بدعت حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے قائم فرمادیا ہے۔
 حق تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔

یہ بات میں چند باتیں بطور حاشیہ کی گئی ہیں۔ اولاً اس بات کی تردید نہ کی
 ہے کہ یہ بات یا دعویٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر رکھا ہے
 حضرت عیسیٰ اور جنتی دعویٰ ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ انہیں اس بارے میں شبہ میں ڈال
 دیا گیا۔ ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے وجود میں نہ تھا نہ عیسیٰ یا ان کے کسی نہ کسی شکل کو اس کے
 دن۔ پھر دوسری بات یہ کہ کئی جگہ ہے کہ جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ جمع
 نہیں ہوں میں جتنا کہیں اور ان کے پاس آپ کی دعویٰ صداقت ہے۔ یہ وہ دعویٰ ثبوت یا
 عقلی دلیل نہیں ہے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ایک طرف یہ دعویٰ رہا ہے کہ انہوں نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو دوسری طرف عیسائی یہ جہاد کرتے تھے کہ وہ سولی پانے کے بعد
 زندہ ہو کر آسمان پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد یہ دعویٰ نکلا کہ وہ اس کے بعد جوں جوں
 بدعتوں کی تردید رہا ہے کہ وہ ان کے لیے گئے اور ان کے لیے چڑھا ہے کہ اور یہ دعویٰ ہے
 کہ وہ زندہ ہو کر آسمان پہنچے تھے بدعتیت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیا۔
 بلکہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے اسے رجات فرمادیا ہے۔

آیت کا یہی جملہ ملے گا۔ بلکہ اللہ بے رحم نہ ہو گا کہ عیسیٰ مراد اس
 آسمان پر زندہ تھا لیے گئے۔ مگر "ہَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" یا "رَفَعَهُ اللَّهُ" سے مراد یہ نہیں ہے
 کہ حق تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف عرش الہی پر اٹھالیا یا پھر وہ یہاں سے اُڑے ہیں کہ میں تجھے اپنی طرف
 عرش پر اٹھاؤں گا۔ بلکہ یہاں لفظ الہی اور وضع کا وہی مفہوم ہے جو تو ان کے لیے
 دوسرے مقامات پر دیا گیا ہے مثلاً انا منہ وانا فیہ رافعہ وہم اللہ کے لیے ہیں وہ اس
 کی طرف اٹھ جائے گا۔ اس میں (یعنی) جو ہر سب سے بڑے بعد عرش الہی پر نہیں ہے۔ میں
 سے اس طرح حضرت مراد علیہ السلام کے ہاتھ سے فلسطین کی طرف ہجرت نہ تو اسکی

صاحب الہی وہی ہے جس نے رب کی طرف ہجرت کر لیا ہوں "خبر یا دوسرے مقام پر یہی
 دھت الہی وہی سیہدیں (۱۶/۱۸۸) میں اپنے رب کی طرف چلا ہوں وہ مجھے رست
 دے گا۔ انہوں نے یہ بات حضرت مراد علیہ السلام آسمان یا عرش الہی پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔
 ایک متن حیدریت کے مطابق ہے۔ "من هاجر الى الله ورسوله فلهجرة الى الله و
 رسوله" الخ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور
 اس کے رسول سے ہے۔ اس تمام مقامات پر لفظ الہی کی عسری سمت وجہت ہے یہ
 متنازع ہیں کہ کیا اللہ مغرب الہی اللہ والی الرسول اور اپنے اعمال و اعمال کے رب کو حق
 تعالیٰ کی طرف مڑ دینے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔

لفظ رفع کا مفہوم

لفظ الہی سے قرآنی مفہوم (مفہوم) کے بعد اب لفظ رفع کے معنی کو سمجھنے کی
 کوشش کیجئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا گیا اور فعلا لک ذکرک ہم سے تیرے
 "وہو بلد فراد" یا "مرفوع درجب من نشاء" (76: 12) ہم جس کے چاہیں وہ جہات بلند
 کریں گا "وَرَفَعْنَا مَكَانَ عَلِيٍّ" (97: 19) ہم اسے بلند مقام عطا کیا۔

قرآن کسی جگہ بھی لفظ "رفع" اور لفظ "الہی" کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو اس مقام پر
 لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات مکان وجہت کی ہر قید سے آزاد ہے تو جس کی طور پر
 اس کی طرف اٹھانے جانے کا سوال نہ یہ کہ اس کا بلند ہونا بلکہ "رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" اور "رَفَعَهُ اللَّهُ" الہی سے
 الہی سے معنی یہ ہوں گے جگہ تقدس ہے۔ آپ یہاں کا مقام امر بہ جبر یا اور میں نہیں
 اپنی طرف بلند مقام عطا فرمانے والا ہوں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رفع و رجات کا یہ عیاں بطور خاص اس لیے کیا گیا
 کہ یہود یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر بے رحمی
 عقیدہ کے مطابق (سورۃ اللہ) آپ بعض شخص کی موت دے تو اس کے اس سے بود و عمر کے
 جواب میں حق تعالیٰ نے وہاں قنوت و عاصیہ "ہَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" حضرت عیسیٰ کی
 بلند کی و رجات کا اعلان اور یہودیوں کے لفظ دعا کی تردید فرمادی۔

سورۃ آل عمران کی آیت

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے آداب پر غور فرمائیے۔
 میں خود فریادوں سے کہیں سورۃ آل عمران کی آیت بھی پہلے قیامت کو پڑھ کر
 و مگر لہ "واللہ حیہ حاکمیں" اذہاں للہ بعسی ای مٹو ٹھیک و مٹو ٹھیک
 ای و مٹو ٹھیک مگر اللہ ہی کھڑا و حاکم اللہ ہی مٹو ٹھیک مگر اللہ ہی
 یوم القیمۃ اور اس لوگوں نے قیامت میں اور اللہ تعالیٰ سے بھی تمہیں فرمائی کہ حق تعالیٰ
 سب تمہیں کرے والوں سے بہتر تدبیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں
 ایسی ہی سب ٹھیک ہوگی امانت دے گا۔ اور تمہیں اس سے پاک رکھنے والوں میں جو مگر
 ہیں اور تمہارے قیامت میں اور قیامت تک اس سے حق یہ سب کرنے والا ہوں، اور میں
 تمہیں اپنی طرف بلانے کا مقام دے گا۔ ہوں۔

حق تعالیٰ کے چار وعدے

پہلا وعدہ

اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار وعدے فرمائے
 ہیں، جن میں سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ "میں بے شک تمہیں وفات دے دیتا ہوں۔" بقوم
 نظریہ وعدہ چوتھا سب سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ موت و و شاکہ ہر دین کو اپنے وقت معقول
 پر آتی ہے۔ کھل مٹو ٹھیک دفعۃ لعلوف "پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے بطور حد میں یہ وعدہ دے گا کہ میں
 یہ ضرورت تھی "مگر آپ اس وعدہ صدادی و میں منظر میں دیکھیے کہ جب یہ وعدہ کیا گیا
 اس وقت ہی اسرائیل کے پندرہ گئے چنے فرار حواریں اس کے علاوہ یہودی قوم کی غالب طاقت
 آپ کو قتل کرنے پر تھی ہوئی تھی۔ ان حالات میں یہ وعدہ "تمہیں قتل کرے یا میں دے دے گا" سے
 اس کی یہ کوشش ہرگز کامیاب نہ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے میں تمہیں حق تعالیٰ کی پوری پوری
 تائید و نصرت حاصل ہوگی تو تم تمہیں یہ کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرے گا۔ والے ہیں
 سب بیت کا حال میں جانتا ہے کہ اس سے تمہیں کی سب سے لوگ جو وعدہ "تمہیں

اسلام سے قتل و صلب کے درپے تھے۔" وقت سے پہلے ان کی مدد کا حارسہ کرنا چاہتے تھے۔
 مگر کوششوں سے باوجود اپنے اس ناپرب مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور حق تعالیٰ نے ان
 رکنوں سے ان پر لے کر دے دیا جتنی کہیں وقت معقول پر موت دی۔ چنانچہ عام بخاری سے بھی
 نصرت میں عیسیٰ سے اس آیت میں "ایسی مٹو ٹھیک" کی تفسیر "ای مٹو ٹھیک" مٹو ٹھیک
 ہے۔

دوسرا وعدہ

دوسرا وعدہ یہ ہے کہ "میں تمہیں اپنی طرف بلند مقام دے دے گا۔" اگر یہاں
 "ور افعک الی" سے عبارت حسنہ رحمہ اللہ فرماتا ہے "میں ایسی مٹو ٹھیک" سے
 پہلے آتا ہے تو۔ کیونکہ روئے روایات "رفع الی السواء" عبارت حسنہ سے پہلے ہوا اور
 موت آگاہی سے اس کے بعد قرب قیامت کے وقت واقع ہوگی مگر اس وقت "ایسی
 مٹو ٹھیک" کے وعدے کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی، کیونکہ میں پہلے کے وعدے کی
 وفات دوسرے عام ان لوگوں کی طرح طبعی موت کی صورت میں ہوگی۔ اس وعدے کی ضرورت
 اہمیت اسی صورت میں باقی رہتی ہے جب تک اسرائیل کی تکلیف دہ اور معاندانہ رویہ رہے۔ اس کے
 علی الرغم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دست رس سے بچ کر پھر نہیں اور اس سے قبضہ کر دیا
 مگر میں پر غالب فرما کر اس کی طبعی موت واقع ہو کہ ایک طرف مگر میں حق کا مراد نہیں قتل کرنے
 پر تیار ہوا ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ اس وقت تو نہیں مٹو ٹھیک میں اس سے پہلے ہیں اور پھر جدیدی
 فامت طائفۃ من بنی اسرائیل و سکوت طائفۃ فلا یبذلنا الیہم انما علی غلظہم
 لک صبحو ظاہر ہیں "الصف" میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو ایسا سے آئے اور کچھ
 ٹوٹ مٹ کر رہے، پھر ہم سے مٹا ایسا کی اس نے انہوں کے مقابلے میں تائید فرمائی تو وہ غالب
 آ گئے۔ "اپنی تائید و نصرت سے رہے" وہ مٹو ٹھیک میں مٹو ٹھیک حق پر غالب فرما دیتے ہیں اور اسی علیہ
 کامرانی کی حالت میں وقت معقول پان کی طبعی موت واقع ہوتی ہے اس تاثر میں "و مٹو ٹھیک و
 مٹو ٹھیک" واللہ خیر الماکرین کے جملے پر غور فرمائیے اور پھر "ایسی مٹو ٹھیک" کے
 وعدے کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ قوم یہود نے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیریں اس کے لیے یہ تہجد مصور بنایا اور اپنی دست میں اس مصور کے عملی جامہ بھی پہنا دیا مگر حق تعالیٰ کی تدبیر ان کی ہارن تدبیروں پر غالب آ کر رہی کہ ان میں یہ یاں ٹاؤنی ہم نکل سولی پاگئے اور حق تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نہ صرف ان کے ہر شر سے محفوظ رکھا بلکہ جلد ہی سورۃ انفن کی آیت سے مطمئن نہیں اور ان کے قہقہوں کو رد و مگر میں پر غالب فرمایا، اس آیت میں یہ بات متباد ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قہقہوں کو یہودی پر یہ ضد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد میں حاصل ہو گیا تھا اس مسئلے میں یہ تہما کہ "یہ مہیا آسمانوں سے زمین پر نظر آئے" نے کے حد قریب قیامت کے وقت حاصل ہوگا" قصص یہ مصرعہ ہے جس کی تدبیر ان میں کرتا۔

تیسرا وعدہ

آیت دیکھنا تیسرا وعدہ کہ میں تمہیں ساتویں سے پاک رکھنے والا ہوں جو مکر ہیں" بھی یہی تاثر دے رہا ہے کہ اسکا علیہ السلام کو اس امر کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے دشمنوں کے ناپاک ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکیں گے اور تمہیں ان سے مرث اور سہ خائفانہ تدبیر سے محفوظ رہنا سونپ رکھا جائے گا۔

چوتھا وعدہ

اب آیت دیکھنا چوتھا وعدہ کہ میں تمہارے قہقہوں کو بی اثر بنائے مگر میں حق پر رو قیامت تک غالب کرنے والا ہوں" تو اس کی صلاحت سورۃ انفن کی مذکورہ آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد میں طرہ ہو چکی تھی اور اب وعدے پر دوبارہ کی طویل مدت گزر جانے کے باوجود آج بھی یہودی قوم عیسائی قوم کی کے ساتھ مخالفت میں سانس لے رہی ہے، چنانچہ موجودہ نامہا اسرائیلی حکومت ان کی کوششوں سے قائم ہوئی اور ان کی سے تعاون و تائید کی بدولت اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے، اگر امریکہ، برطانیہ اور دوسری عیسائی قوم اپنا دست تعاون کھینک لیں تو صیہونی حکومت کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کیا میں نہیں جائے پناہ عیب رہے۔

اس چاروں وعدوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قہقہوں کے حق میں یہودی قوم پر ان کے لیے اور ترن کا جو پہلو پیدا جاتا ہے وہ اسی صلاحت میں قائم رہتا ہے جب یہودی تدبیر قہقہوں و وعدوں کا ہے، آپ کی طبعی سوت اسی وقت واقع ہو، بصورت دیگر سہاں سے رول نہ بعد ماہم بات میں نہ متونی ہوئی ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے انفسیٰ غنہ فیک" کے وعدے کی کوئی عیب باقی نہیں رہتی بلکہ اس کے مقابلے میں "انفسیٰ زالفیک" الیٰ سے اس میں حسدانی طور پر دفع الیٰ السماء کی حریمہ شکل کے ساتھ بظاہر ترفع کا یہ پسو موجود ہے مگر یہ مدد چونکہ "انفسیٰ غنہ فیک" کے بعد آیات لہذا وکات کے بعد ترفع کی وہی صورتیں نفس میں یا تو "زالفیک الیٰ" سے بلند درجہات مراد لی جائے یا پھر سے بھی مجازی معنوں پر محمول کیا جائے کہ میں تمہیں تمہاری طبعی سوت کی صورت میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں" کہ یہ دونوں معنی اجات سے بعد درست قرار دیے جاسکتے ہیں اور آخر الد کر معنی بھی آرہی ہے یعنی ہی میں مکر مکر ہوتا دہانی جہاں میں ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی درمزا کی ہوں چاہ میں ہم سے والے شخص کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکار ہو گیا "اصل حق ہو گیا" اللہ سے اٹھائی، مگر اس حصوں کے مستعمل کر کے پر کوئی نہیں کہتا کہ ان سے رندہ نہ اٹھائی یا بھی مراد ہو سکتا ہے!

زالفیک الیٰ پر مولانا صدیقی کا نقطہ نظر

مولانا میں اس اصلاحتی سے اپنی تہجد قرآن تدبیر قرآن میں "زالفیک الیٰ" پر ابھی حاشیہ کی ہے، دو دہائیوں کے بعد کہ "زالفیک الیٰ" کے معنی بحر دفع درجہات لینا صحیح نہیں ہے۔ اس صورت میں "الیٰ" کا لفظ بالکل بے ضرورت ہو کر رو جاتا ہے اور قرآن میں کوئی لفظ بے ضرورت مستعمل نہیں ہوا، کرم صرف درجہ کی بلندی کا اظہار مقصود ہوتا تو عربیت کے حافظ سے "زالفیک" کافی تھا "الیٰ" کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن میں کچھ بھیجے، جہاں بھی یہ لفظ بلندی مرتبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، بغیر الیٰ کے مستعمل ہوا ہے۔

جو یا عرض ہے کہ مولانا صدیقی سے ہے استدلال میں جو آیات نقل کی ہیں مثلاً ورفع بعضہم درجب" (سورۃ 253) اور ان بعض کے درجہات بلند کیے۔" ورفعه

اس مقام پر یہ عید ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام حالات میں تو رقعہ درجہات کا مجروح ہونی ہوتا ہے لیکن جب اس کی خصوصیت بوجہ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس رقعہ درجہات کے ساتھ ساتھ "عبد ربهم" "عبد اللہ" "الحی القد" "الہدیٰ" یا "منی" کے اس وقت قرآن کی عبارتوں میں موجود ہیں اور کسی جگہ بھی یہ ارقیہل مشورہ نہ کوئی میں بلکہ ہر جگہ اس صفات سے کیے ہوئے نہ کوئی سببوں قرآن موجود ہے کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس حدیث قرآن میں کون لفظ بھی یہ صحت سے مستند نہیں ہوئے۔

روحہ الی السماء، بوفی کی ایک شکل تھی

اور جب مولانا اصلاحی نے روئیک بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تسوہی ہی اس شکل میں ہوئی ہے کہ انہیں بحالت جسمانی زندہ آسمان پر لے جایا گیا اور۔۔۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے رسول نہیں ہوگا تو اس تعبیر کے مطابق ”اُنسی متوفیک وراھک الھی“ کا انداز یہاں ان کی بیان کردہ صورت حال کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ یہاں ”وَرَاھَکَ“ کے لئے بعد ”راھکَ الھی“ کا ”ر“ ہے ”رَہَکَ“ اور ”اَصْلَاحِی“ میں یہ تعبیر کے مطابق ”اُنسی وراھکَ الھی و متوفیک“ کا عمل ہے تاکہ پتہ چلے کہ بات صرف روحانی، صوت کے کچھ شکل کوئی اسہام دیتی۔۔۔ رہتا۔

پس جہاں تک اسی متروک کے حملہ کا تعلق ہے وہاں یہ یا موت کے علاوہ اس

[illegible]

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ لِآلِهَتِنَا بِعَابِدِينَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَبْسُورُ إِنَّكُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَجَائِلُونَ (29)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے مترادف مامی کے ساتھ محض ایک مردِ باطنی کا خطاب فرمایا تھا، جبکہ آج کل کے گوروں کے صدور میں یہ شرکا (جن میں دیگر معبودانِ باطل کے علاوہ بہت سے امیہ اور مادہ نگار بھی شامل ہیں) (کیونکہ شرکیں انہیں بھی معبود بتایا ہوا ہے) حق تعالیٰ کے زور و پنے اس پر متشبہ کرے، اللہ کو صاف صاف جھٹا دیں گے اور کہیں گے کہ ازل تو تم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں اور مگر کی ہے تو ہم سب سے بالکل بے خبر اور لاعلم ہیں اور ہمارے عقیدے اور مہیاں اللہ تعالیٰ کی گونجی کافی ہے کہ ہم میں سے کون سی اور کون جھوٹا ہے؟

کسی امر واقعی کا اظہار سونے دے نہیں

ذکرِ آیت کے بیان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے کسی امر واقعی کا اظہار سوائے ادب نہیں ہے ورنہ یہ شرکاً (بشمول انبیاء و اولیاء اور ملائکہ) بھی حق تعالیٰ کے دریافتِ فرماے پر مشرکین کو مبتلائے کیسی ہے جو اپنی ہی عرض کر دیتے "لَا عِلْمَ لَنَا بِشَيْءٍ" اسٹِ عَلَّامُ الْغُیُوبِ کہ ہمیں تو یہ جو معلوم نہیں ہے شک تو ہی غیوب کا ہے والا ہے۔ سورۃ

جواب عرض ہے کہ حق تعالیٰ کے علم لامتناہی کے مقابلے میں حضرت یحییٰ کے جواب میں اپنے علم و مشاہدہ کی لگی کا یہ پہلو تو پہلے ہی موجود ہے جب وہ کہتے ہیں "ان کُنْتَ فَتَحَ صَدْرُ عَلِمَتُهُ" لَعَلَّمُوا مَا لَمْ يَنْفَسُوا وَلَا اَعْلَمُوا مَا لَمْ يَنْفَسُوا " اَلَيْسَ اَتَى الْغُيُوبَ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوگا، آپ تو یہ سے دل نے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں جو چاہوں آپ کے علم میں سے اسے نہیں جانتا۔ یہ ثابت آپ تمام شیعوں کے غریبی جائے واسطے ہیں۔ مگر اس غیب کے بعد اس سے اگلی آیت میں دوبارہ امر واقعی کے مظہار سے طور پر یہ فرمایا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ ان میں مہرِ موجودگی کے زمانے میں بھی ساری دھنیں کی حیات اور دلوں کے حال سے کوئی باخبر تھا کہ وہ تجھے دہ سے مانتے بھی تھے یا نہیں؟ کیونکہ تو شیعوں میں تھا جہاں کا جائے والا ہے۔ بہت اہل کے ظاہری حالات، اشعار پر میں اس وقت تک ضرور باخبر رہا جب تک ان کے درمیان موجود رہا مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کے ظاہر و باطن کا گہرا ان تو شیعوں۔

یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار کردہ اسلوب یاں میں دیگر مہیا علیہ السلام سے مقابلے میں پئی، مگر اس اعتبار سے مگر کا پہلو زیادہ واضح شکل میں موجود ہے کیونکہ وہ لا علم لب انک انک علما الغیوب، تر ربوبیت ختم نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ان کتب قلبہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک کے اضافے کے ساتھ انک اس علما الغیوب قرار دے میں۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس امر واقعی کا نگاہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ان سے اور یہاں جے ہو سکتی میری معلومات اس درجہ ناقص و نامکمل تھیں کہ ان کی کسی کیفیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، البتہ ان کے عام کی حالات سے اس وقت تک ضرور جائز رہا ہو کہ حسب تک ان میں موجود ہے۔

مقام کی آیات 17 تا 19 میں بھی حق تعالیٰ کی تحت وعید کے ساتھ جو شرکین کے بارے میں آئی ہے، شرک کی طرف سے شرکین کو جھٹلاتے گا، اگر بصراحت موجود ہے۔

سورہ مریہ کی آیات

اس کے بعد سورہ مریہ کی اس آیات پر نظر ڈالیں

لَقَدْ أٰتٰىنَاكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلْنٰا بِكَ
وُجُوہًا فَبَرَكَاتٍ اٰتٰىنَاكَ مَا تَشْتَآءُ بِالْضَّلٰوةِ وَالْزَّكٰوةِ مَا
دَعٰتُ حٰتَا (31) وَبُرِّىْ هُوَ الدِّىْ وَلَمْ يَخْفٰىنِىْ جَنَازَا شَعْبًا (32)
وَالسَّلٰمُ عَلٰى يَوْمِ رَدِّتْ وَ يَوْمِ افُوْتُ وَ يَوْمِ اُنْعِثُ حٰتَا (33)
ذٰلِكَ عِبَسٰى نَسْ مَرْيَمَ ؕ قُلُوْا الْحَقُّ اَلَدٰى لِهٰٓءِ يَمْتَرُوْنَ (34)
”وہ بچہ یوں آٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب
دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی
ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں
اور مجھے میری والدہ کا خدمت گار بنایا اور اس نے مجھے سرکش بد بخت نہیں
بنایا اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مردوں گا اور
جس دن میں زندہ رہے گا یہاں جاؤں گا یہ میں عیسیٰ ابن مریم، حق بات
نبی سے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔“

ان آیات میں چند باتیں بہت قابل توجہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت
مریم علیہا السلام پر حق باتیں کرنے والوں سے گہورہ میں نکال کر دیتے ہوئے فرمائی تھیں، کہ میں اللہ
کا ایک خاص بندہ ہوں جس سے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں
بھی ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہاں صاحب کتاب ہی
ہوئے کے ساتھ ساتھ چنے بابرکت ہونے کا ذکر ”اٰتٰىنَاكَ مَا تَشْتَآءُ“ کے الفاظ کے ساتھ فرما رہے
ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، میرے صاحب کتاب ہی اور بابرکت ہونے کی مدد سے عیسیٰ
برقرار رہیں گی۔

قرب قیامت تک حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اثبات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو نبی و خصوصیات کا اثبات ہی زندگی تک کے لیے کیا
تھا جو بالکل درست تھا مگر جو ہمارے عقیدہ حیات مسیح سے اس کی نبوت و رسالت کا اثبات قرب
قیامت تک کے لیے کر دیا اور اس طرح ہم نے خود اپنے ہاتھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت
نبوت پر خط تمسیح کھینچ دیا کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحالت جسمانی سماں پر زندہ موجود
ہیں تو وہ اس وقت بھی نبی ہیں اور جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے جب بھی نبی ہوں گے
کیونکہ اس کی زندگی کا تسلسل قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک زمین پر آنے کے بعد
اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی اور پھر ہمارا یہ عقیدہ بھی تو ہے کہ ”اِنَّا نَحْمَدُہٗ عَلٰی الذَّنْبِ نَحْمَدُہٗ“ کا
وعدہ، خداوندی بھی (جو درحقیقت حق تعالیٰ سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا
کہ آپ کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب
فرمانا چاہتا ہے (تعلیل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں پر ہو گا) دیکھیے ترجمہ قرآن
مولانا محمد رفیع، حاشیہ، رشتہ اسلام سورہ شوریہ (احمد عثمانی)، اندر میں حالات ”آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد مشیت باقی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ نظر آیات کے پیر و جیسے ”اٰتٰىنَا
کِتٰبًا“ میں جہاں کہیں بھی ہوں اور ”مَّا دَعٰتُ حٰتَا“ جب تک میں زندہ رہوں، نبی مطالبہ و
معافی پر بات کرتے ہیں جس کی وضاحت ہم سے بطور بالا میں کی ہے۔ صاحب کتاب نبی ہوتا،
اور بابرکت ہوتا یہ دونوں باتیں ”اٰتٰىنَا کِتٰبًا“ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی
ہوں، میری دونوں عیسیٰ علیہ السلام سماں پر ٹھہرنے جانے سے پہلے بھی یہ تھے، وہ اس وقت بھی نبی
ہیں اور جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تب بھی نبی ہوں گے، کیونکہ ”اٰتٰىنَا کِتٰبًا“ کا
تھما سکیا ہے کہ نقل مکان سے اس کی یہ دونوں عیسیٰ متاثر نہ ہوں پھر مانتے ہیں ”وُجُوہًا
بِالضَّلٰوةِ وَالْزَّكٰوةِ مَا دَعٰتُ حٰتَا“ اور اس نے مجھے (نظام) صلوٰۃ اور (نظام) زکوٰۃ (قائم
کرنے) کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ ایک عام انسان کے
لیے تو اس پر دو قرآنوں کی آوری کا حکم اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے کہ اس نے جو نبی یہ فرمائیں

اور دیکھو وہ اپنی ذمہ داری سے سکندرش ہو گیا مگر ایک صاحب کتاب نبی کے لیے یہی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے پہلے ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اس میں ہر ایک کا اپنا حصہ ہے اور اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے عہدہ ہے جس سے اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اور یہ وہی ہے جس کی رہنمائی کے آخری ماس تک باقی رہتی ہیں۔ اسی سے آیت زیر نظر میں بھی ان ذمہ داروں کی بجا آوری کا اشارہ ہے کہ "ما دعت حبا" کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تہ انہ انہ اور صورتوں میں "ابن ما کنت" اور "ما دعت حبا" میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور خرافات نبوت کی بجا آوری پر قید مٹانی اور قید رہائی سے آزاد ہو جاتی ہے اور ان کی رہنمائی کو انہم نے پہلے ہی قرب قیامت تک طویل کر دیا ہے اور انہی کے لیے ہے

جو چاہے آپ فاضل راشد رکھو

سبب نبوت کا تصور یا عقیدہ ختم نبوت کی نفی

اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دارہ زمین پر تشریف لائے تو وہ وہاں کی حیثیت میں کی نہ ہوگی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام امتی کی حیثیت سے شامت سلام و علیہ سلام کے لیے کام کریں گے تو اس صورت میں ازل تو آپ کے ارشاد "وہم عیسیٰ بن ماریہ و جعفی بن ماریہ" کہ حق تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا اور ہر گز نہ آیا اور میں حالت کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں "حق تعالیٰ" سے اور اس پر دوسرا رس استیصال یہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے اس کا بھی سبب نبوت ہونی ضرور ثابت نہیں ہے، جس کی بنا پر ایک صاحب کتاب نبی و مصلوب الممت فرما کر ایک عام امتی کا درجہ سے لایا جائے، بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اثبات قرب قیامت تک ہو جاتا ہے، جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدہ سے یہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ نبی ہو گا وہ وقت و عام کہ نبوت میں ہو سکتی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں تو کسی ظنی و برہن نبوت کا تصور بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ چہ جائیکہ ایک ایسے صاحب کتاب نبی کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے جس کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ قیامت سے

شروع ہوا قرب قیامت تک جاری و ساری رہے؟

اس صورت حال میں ہمیں لازمہ "عقیدہ ختم نبوت" اور "عقیدہ حیات نبی" میں سے کسی ایک عقیدے کا انتخاب کرنا ہوگا اور دوسرے عقیدے سے دست بردار ہونا پڑے گا کہ دونوں عقیدے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

یا چنان کس یا نہیں

مولانا سید محمد کا نقطہ نظر

مولانا سید محمد نے اپنی تفسیر قرآن "الہام الرحمن" میں سورہ اسرار کی مکرر آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"اور "معر فیک" کا معنی "مہمیک" ہے (یعنی میں تجھے

موت دوں گا) اور جو لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مشہور ہے، انہیں یہ یہودیوں اور صابیوں کی مہارتیں ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہوئیں۔ مگر حق تعالیٰ نے ان کے قتل کے بعد انصار نبی مہم جو کہ صابہ میں سے تھے، ان کے ذریعہ سے ان یہودیوں نے مشہور کیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوالیہ میں سے تھے۔ انہوں نے یہ مشہور صحبت سے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے کیا ہے جبکہ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا (ہو الہدیٰ ارسل رسولہ بالہدیٰ وہم الحق لظہرہ علی الدین کلہ) اور اس کو (یعنی حیات عیسیٰ) کو عقیدہ بنا لیا، اس آیت کا معنی صرف رجحانیت عامہ یا بغض رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں، جو اس میں ماہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان روایات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو ہمارے پاس لاتے ہیں، وہ علم و اجتہاد میں جدید ترین لوگوں میں سے ہیں جبکہ وہ آیت کے معنی سے جا ملے ہیں۔ جس سے لوگ ان روایات کو قبول کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ علم اسی لیے کے تمام شعبوں کا مرجع و منبع

قرآن عظیم ہے اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو صحت اس بات پر دلائل کرے کہ جیسی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور یہ نہ وہ مردہ ہیں اور نازل ہوں گے، سوائے اخذ کردہ (استنباطات) ان کے اور بعض تفسیروں سے، اور یہ (یعنی احد کردہ دلائل اور تفسیرات) شک و شبہ سے خالی نہیں ہیں اور جو چیزیں درج دی ہو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو عقیدہ اسلام کی بنیاد میں؟ (ترجمہ تفسیر الہام الرحمن ص 144 جز 1 ص 1)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ کے سامنے اپنی معافی میں جو روایتیں فرمائی ہیں کہ میں اپنی قوم کے حالات سے جیسی تکبیر تھا جب تک کہ میں رہا، پھر جب تو نے مجھے موت دے دی تو پھر تو ہی نہ کا ٹکرا حال تھا۔ میں پہلی بات تمہارا دمت فہم "تو درست ہے مگر رومی بات "فلما نولطیسی" سے مراد قرآن پائی ہے، کیونکہ تم نصاریٰ میں سارا پاکار اور شکر کا ذخیرہ اس وقت اس دور میں پیدا ہو میں جب عیسیٰ علیہ السلام مہینہ طویل پر آسمان پر اٹھا لیے گئے، مگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت حال "فلما نولطیسی" کے بعد پیدا ہوئی حالانکہ یہ مرحلہ تو بھی پیش ہی نہیں آیا؟

آپ کے جواب کو درست قرار دینے کی ایک ہی صورت ممکن ہے کہ "ما دمت فہم" اور "فلما نولطیسی" کے درمیان کوئی فصل درخشاں ہو جائے کہ جو نبی موت و قیامت ہوئی "ما دمت فہم" کا زمانہ ختم ہو گیا اور جو نبی ہے، زمانہ ختم ہوا "فلما نولطیسی" کے دور کا آغاز ہو گیا مگر صورت دیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا ایک جزو غلط بیانی پر محمول کرنا پڑے گا، جس کی جہالت ایک رسول برحق درود بھی حق تعالیٰ سے رہا ہو مگر نہیں کر سکتا

دیر نظر آیت کا "خری حصہ بھی والسلام علی" اس (اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرد ہو گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ میں عیسیٰ امین مریم اور حق بات یہی ہے جس میں یہ لوگ ٹھکر رہے ہیں) بڑا معنی خیز ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سینے میں بھی معروف مراحل کا ذکر کیا ہے جن سے ہر حال عام مسلمان گزرتا ہے یعنی پیدائش، موت اور حیات بعد الموت مگر "ذفع الی السماء و نزل"۔

سے خصوصی مرحلے کا ذکر تو کیا اس کے لیے کوئی معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا حالانکہ ان کی زندگی کا یہ مہینہ مرحلہ عام انسانی زندگی کے معروف مراحل سے کہیں برتر خصوصیات و اقدار کا حامل تھا مگر چونکہ یہ مرحلہ فی الحقیقت پیش ہی نہیں آیا اور نہ آئے گا سو آپ ایک غلط اور اسہولی بات کا ذکر کیسے فرما سکتے تھے؟

دوسرا "آں عمراں میں جو یہ کہا گیا ہے "ورسؤلا الی بیئنا اسوانیل" (۴۹) تو یہ بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرح "کشافہ الساس" تمام ہی نوع انسان کے لیے عالم گیر نبوت تھی بلکہ وہ ایک خاص قوم کی سرنیل کی طرف دسوں بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر ہماری روایت پرستی نے اس کی نبوت کو عالم گیر نبوت کا درجہ دیا۔

چند اشکال اور ان کے جوابات

جہاں تک اس دعوے کے اثبات کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو بحال ہے جسائی آسمان پر زندہ خدائے گئے اور نہ وہ وہاں رہا، وہاں رہیں پر تشریف لائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات کے تائیدی بیانات سے اس کا اثبات پوری طرح ہو گیا ہے، البتہ قرآن کریم ہی کی بعض آیات سے اس شخص میں جو چند اشکال پیش کیے جاتے ہیں ان کا رد کرنا بھی نہایت ضروری ہے

۱۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا ہے کہ "وینکحہ الناس فی المہد و کھلاؤ من الصالحین" اور لوگوں سے کلام کریں گے، گھوڑے میں اور پلٹ عمر میں اور شکرستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ "ہم۔" لفظ "کھلا" کا ترجمہ پختہ عمر کیا ہے، شاہ ولیچ، مدین نے اس کا ترجمہ "او چیز عمر اور مولانا شرف علی قادری نے بڑے ہو کر کیا ہے، شاہ عبد القادر سے موضح القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے ایسی ہی باتیں کریں گے جیسی گھوڑے میں کی ہیں، یعنی تو حید و رسالت کی تبلیغ فرمائیں گے مطلب و مہم کے سارے ن ترحوں میں کوئی فرق نہیں ہے،

کیونکہ ہولت کی عمر۔ اعتبارت میں سے پچاس سال تک ہوتی ہے اور جو لوگ بعض منصب و ایات کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور جب دوبارہ زمین پر نکلے لائیں گے تو اس وقت پندرہ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ اس کا یہ دعویٰ محض سے دلیل سے، کیونکہ منصب رسالت پر فائز ہونے کی عمر پندرہ عمر ہی ہوتی ہے عقول ان شباب یا عمار جوانی میں یہ دماغ اور اہل منصب کی نا پختہ دماغی دماغ کے اندر کوئی سبب دیا گیا۔

-2-

اس ضمن میں سورہ فرقان کی یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے **وَأَنذَرْتُ لَلنَّاسِ هَلاَكَ سَمُورًا وَابْتِغَاؤُنَ ۖ هَلاَ صَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۝** (سورہ فرقان) عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے تو تم اس (قیامت کے آنے) میں شک نہ کرو اور میری خبر دی اختیار کرو کہ سید عارف استیجی ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے تو اس حقیقت سے کون انکار کرے گا ہے کہ جو بڑے بڑے ہجرات تکمیل مدد کی اس سے قبور پر ہونے مثلاً بے جان جسم میں جان ڈالیں، مردوں کو "قسم بصادق اللہ" کہہ کر مدد فراہم کرنا، وغیرہ اور تو یہ ساری باتیں قیامت ہی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے پچھلے مردے زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکلیں گے، مگر تمہیں پروردگار نے جاننا یا نہیں پرانا قیامت کی کوئی نشانی ہے جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے؟

اس کے بعد سورہ ساری آیت **وَأَنذَرْتُ لَلنَّاسِ هَلاَكَ سَمُورًا وَابْتِغَاؤُنَ ۖ هَلاَ صَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۝** اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو اس کی موت سے قبل اس کی تصدیق نہ کرے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر شدید (گواہ) ہوگا۔ اسے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے سچا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے

کوئی بات تو یہ ہے کہ اکثر مترجمین نے **لَا تَقُولُوا مَن بَدَّلَ مَوْتَهُ** کا ترجمہ کوئی نہیں جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے گا۔ کیا ہے جو درست نہیں ہے بلکہ مشن قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مذکور نہیں ہے بلکہ **تَقُولُوا مَن بَدَّلَ مَوْتَهُ** میں دونوں جملہ ضمیر واحد غائب مذکر ہی مکی ہے۔ اسی طرح **وَيَسْأَلُونَ عَنْهُمْ بِهَلاَئِكُمْ** میں **يَسْأَلُونَ** واحد غائب مذکر کا صیغہ یا پہلے میںوں مقامات پر ضار و حذف ایک مذکر اور صیغہ واحد غائب مذکر کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے تھا تاکہ کلام کے سیاق و سباق سے ضمیر کے مرقع کا تفسیر پتا چلے۔

یہاں آغا کا۔ **يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ مَن بَدَّلَ مَوْتَهُ كَيْفَ مَن سَمِعَ** (الصحیح سے ہو رہا ہے کہ) (اے محمد) اہل کتاب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر یہ کتاب نازل کرائیں (تو بفرمائیے آپ کو اور قرآن کو کہاں میں گئے) اس سے پہلے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کہہ چکے ہیں کہ میں حق تعالیٰ کا حکم کھلا دیکھ کر دو۔

موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی ہرزہ سرائیوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے منہ اور بے بنیادوں کا تذکرہ جو خاصا طویل ہے، حمد معترضہ کے طور پر کیا گیا ہے (اور حمد معترضہ کی طوالت کسی قدر بھی ہو سکتی ہے) اس کے بعد آیت زیر نظر میں روئے سخن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جانب لوٹ آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی یہ نہیں جس پر اس کی موت سے پہلے قرآن یا صاحب قرآن کی صداقت و حقایق کی تصدیق نہ ہو جائے گی۔ یہی قرآن کریم میں جو باتیں ان کے سابقہ کردہ اعمال کے بارے میں بیان کی گئی ہیں ان کی تصدیق تو ہر اہل کتاب کو ہونی چاہی ہے اور ان کی موجودہ روش کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی واقعہ پر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے مراد واقعی کے طور پر قرآن اور صاحب قرآن کی صداقت تو ان پر بخوبی واضح ہو چکی ہے اور ہوتی جا رہی ہے مگر یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بے قیامت سرکشی کے باعث یہاں سے اس حقیقت النفس الامری کا اعتراف و قرآن کریم اور حیاں رہے کہ یہاں **أَهْلُ الْكِتَابِ** سے صرف یہ نہیں اس وقت کے آباء اہل کتاب مراد ہیں کیونکہ یہی لوگ آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف

سوالات کرتے تھے، ساری دیکھ کے یا قیامت تک آئے والے اہل کتاب مراد نہیں ہیں۔

تو اہل کتاب کی تصدیق بالقرآن یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یحییٰ کی حیثیت بالکل ایسی تھی جس طرح کوئی مجرم رہ جاتے ہوئے بھی کہ اس نے یہ جرم واقعی کیا ہے عدالت مجاز کے سامنے ہے جرم کا اعتراف کھس اس سے نہیں کرنا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر وہ مر سے نہیں بچ سکتے گا۔ تو اسی طرح اہل کتاب پر بھی واقعی شواہد کی بنا پر قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو ثابت ہو چکی ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ اپنی بہت دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس کا زہنی اعتراف نہیں کرتے۔ ان تفرق کے مطابق "و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته" کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب (یعنی یہود اور جوار مدینہ میں آئے اہل کتاب) میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے اس (قرآن یا صاحب قرآن) کی تصدیق نہ کرے گا۔

اور ہمارے اس خیال کی تائید کہ "لیؤمنن به" سے قرآن یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مراد ہے، اسی مقام پر چند آیات کے بعد آیت نمبر (106) سے بھی بوری سے جس میں فرمایا گیا ہے "سکن الملة بشهد سائر اولئک انولہ بعلمہ منہ والملكۃ یسهدون منہ" و کھن بالہ شہیداً یعنی حق تعالیٰ اس کتاب کے درمیان جس کو آپ کی طرف نال کیا ہے اور آپے پار سے ملکی کمال کے ساتھ نال کیا ہے، گواہی دے رہے ہیں اور ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ ہی ان کو ہی کالی ہے "کہ ہنسندک اهل الکتاب" سے "و کھن بالہ شہیداً" تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ایمان بالقرآن ہی کا بیان مذکور ہے۔

مولانا سندھی کی تفسیر

مولانا سعید اللہ سندھی نے اپنی تفسیر "ابہام" میں سورہ سبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے "لا لیؤمنن به قبل موته" و یؤمن القیضۃ یكون علیہم شہید" میں، ترجمہ کیا: "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دامت گرامی کو قرآن و ایمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "کیا ساری دنیا کے اہل کتاب رسول اللہ سے آکر پوچھنے

گئے یہ مدینہ منورہ کے چند اہل کتاب؟ آخر مدکر بات ہی درست ہے کیونکہ ساری دنیا تو آنہیں سکتی، یہ آیت صرف اہل حق میں سے، ان اہل کتاب میں سے یہ آدمی بھی نہیں ملے گا جو رسول اللہ پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو احکم، میں سے کسی کو قتل کر دیا جائے گا اور کسی کو نکال دیا جائے گا۔ یہ سب رسول اللہ کی وفات سے پہلے ہوگا۔ اب تو یہ لوگ، انہیں پوچھ پوچھ کر شہد ذلتے ہیں مگر وقت آنے والا ہے جب ان کو رسول اللہ کی باتوں کو جو ماننا پڑے گا، بعض منسریں سے اس کا ترجمہ واقعی قیامت لگتی کیا ہے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شہادت دیں گے۔" (امام مولانا سندھی)

مولانا سندھی کی تفسیر و تشریح کے مطابق تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور "و یؤمنن به قبل موته" کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ آدمی بھی مدینہ میں آکر اہل کتاب کا فرد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل آپ کا حکم ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔

مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تائید

مولانا سندھی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

"نسب سے پہلے ۶۰۰ احمد نے نہیں بتایا کہ مولانا عاشق الہی میرٹھی (ایوب ندوی) نے اس کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ "فلس موف" فی ضمیر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع ہے، دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اور اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا، ایمان کا ترجمہ ہماری اپنی تحقیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا پر قرآن کی حکمت قائم کرے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے مرکز میں جو مجاز میں ہے کوئی طاقت مند نہیں رہ سکتی، اس کے حکم کو ماننے بغیر مجاز میں کوئی طاقت رسول کی زندگی میں مذکور ہے تو کام ہی کیا ہو۔ تم کلام الاحصاء ابہام الرحمن میں مای مولانا سعید اللہ سندھی) کو ہماری یہاں رد تفسیر اور مولانا سندھی کی تفسیر و تشریح میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے "قیومین به" کی جگہ پر "رجوع رسول اللہ" اور کتاب اللہ و رسول کو متکمل مانا ہے اور "قلیل

موسو بہ کی تعمیر کے مرتبہ کا نہیں ماسرین تعمیر سے مطابق اہل کتاب پر کیا ہے مگر ان تعمیرات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جبکہ اہل کتاب سے ماسرین میں عہد رسالت کے انہی اہل کتاب سے رہے ہیں جو عہد یہ یا عہد یہ میں قیام پزیر تھے تو یہ سب اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل آپ کی رسالت اور قرآن کی صداقت کو کسی عنوان سے تسلیم کر لیں گے یا خود اپنی موت سے پہلے ایسا کریں گے، نتیجہ کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں تک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اثبات کا تعلق ہے تو ہم انھیں نظر بھی دیں۔ جو مولانا سندھی نے بیان کیا ہے اور ہمارے خیال میں مولانا سندھی کی پوری تعمیر کے قیاس کر لیں جس کوئی مصرعہ نہیں ہے، چونکہ یہ تعمیر قرآن کی کسی آیت کے معارض نہیں ہے نہ کسی موت سے پہلے تو ماحول کتاب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، ایمان کہ ہم بیان کر رہے ہیں جو قرآن کی تصدیقات کے منافی ہے، اور حقیقت حال کے بھی خلاف ہے۔

تمام اہل کتاب ایمان نہیں دے سکتے

ایمان وہ ہے کہ وہ نظر قیامت میں "میں" سے حقیقی ایمان حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ بات حارث رامکاب سے کہ تمام اہل کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے کسی پر بھی صدق دس کے ساتھ ایمان سے "میں" اور اگر یہ صورت قرب قیامت کے وقت پیش آئے گی جیسا کہ ہمارے گواہ ۴ ہے "ارفع الی السماء" سے قرب قیامت تک ہزار ہا ہزاروں کی درمیانی مدت میں مرنے والے دیا بھر کے اہل کتاب پر اس کا اطلاق کیسے درست ہوگا؟

یقیناً تصدیق سے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں یقیناً تصدیق و یقین کی درجہ کی کیفیت کو حقیقی ایمان کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، ایک یقین محض علم کے درجہ میں ہوتا ہے جسے "علم یقین" کہتے ہیں اور ایمان کی درجہ کے ایمان و یقین کی بات ہو رہی ہے جو صرف علم کی حد تک ہوگا کہ قرآن و شہادت روئی میں یہ لوگ اپنی موت سے قبل قرآن کی حقیقت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی برحق ہونے کی تصدیق ضرور کریں گے اور ان ایمان کا اثبات حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان سے کہہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک امری اور بعید از قیاس بات ہوگی، اہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت کی تصدیق کسی نہ کسی عنوان سے انہیں ضرور ہو جائے گی مگر اس کے باوجود حقیقی ایمان کی دولت سے محروم ہی رہیں گے کیونکہ قرآن کریم میں ایمان یا تصدیق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہاں کی اس باطنی کیفیت سے بہت مختلف ہے

تمام امتوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہوں گے

اس تناظر میں ویوم النجمہ ہنگوں عظیمہ شہید، اور قیامت کے دن وہاں پر شہید ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن اہل کتاب پر گواہ ہوں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہید ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بقول اہل کتاب کی شہادت کا زمانہ ماضی فیہم، تکلفاً بلکہ مصافی نے شکر و مکرر کی روش اس زمانے میں اختیار کی جو ماضی فیہم کے بعد شروع ہوا، اہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہر صورت قائم رہتی ہے کیونکہ آپ کی رسالت تمام ہی نوع انسان کے لیے ہے تو آپ کی شہادت میں سب کے لیے یقینی ہوگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۳۳ میں ارشاد فرمایا "وکنک جعلکم امة واحدة یحکونوا شہداء علی الناس ویحکون الذین علیکم شہداء" اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک ایسی جماعت بنادی ہے جو حد پر (قائم) ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

حضرت شاہ عبدالقادر نے موضح لقرآن میں "امت وسط" کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ "یہ امت وسطیٰ کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں جسکے مسلمان ساری ساری کتابوں اور رسالتوں کو ماننے میں، تو یہ امت وسط یعنی صلح عدل پر قائم امت قرار پائی اور شہادت اسی کی قبول کی جاتی ہے جو صفت عدل سے متصف ہو لہذا آپ کی اور آپ کی امت اہل کی گوی تمام انسانوں کے لیے عام ہوگی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ماضی فیہم "نے جو قدر ہوگی۔

اس شہادت سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ہر ہی سے اس کی امت

کے سامنے پوچھیں گے کہ تم میرا حکم اس تک پہنچاؤ تھا کہ برائی میں کثرت سے نہ رہو اور میرے بعد
 کا پھر جب اس کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گی کہ ہمارے پاس تو میرا کوئی رسول یا
 سے والا نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے برائی کی
 بعد میں نہ رہے گی۔ چنانچہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے، پھر ان
 سے کہا جائے گا کہ تم نے پہنچایا تھا کہ تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کی قوم ہلائی جائے گی اور
 اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو نوح سے ہمارا حکم پہنچا دیا تھا تو وہ کہے گی کہ ہمارے پاس تو وحی
 و کون بھی آ رہا تھا۔ یا۔ اس پر نوح سے کہیں گے کہ تم ہر گز و کون ہے؟ تو انہیں گے
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی امت۔ فرمایا یہ مطلب ہے اُمۃٌ و مبعوثاً الیہ کا، پھر وہ
 اسطے کہتے ہیں عدس کو۔ سو تم لوگ کے ہے "بدائع" کی کوئی دوسری اور میں تم پر کوئی دوسرا گناہ
 (۱۰ بخاری و احمد سنن ابی داؤد)

قرآن کریم کی متذکرہ صراحت اور مذکورہ روایت کی وضاحت سے آپ کا اور آپ کی
 امت کا تمام اہم سائقہ پر گواہ ہونا ثابت ہے۔ لہذا آیت ربنا نظر میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی کوئی کمی نہیں ہے۔

آنحضرت کی بعثت حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ہوئی

خبر فر کے طور پر سورۃ الفرق کی آیت میں فرمایا ہے میں میں ارشاد فرمایا

۴

وَاٰتٰنَا عِيسٰی بْنِ مَرْيَمَ عِيسٰی اٰمَنًا عَلٰی
 رُسُوْلِنَا لَیْسَ لَکُمْ مُصَدِّقًا اَمَّا مِنْ بَدِیْ مِنْ الْفُتُوْرَةِ وَفِیْہَا
 بَرَسُوْلٌ یَّأْتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَمَامَ اَحْمَد

اور نبی کہا عیسیٰ (علیہ السلام) اس مہم نے کہ اے ی
 اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو

(تورات) آچکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد
 جو ایک رسول آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت

۱ ہے دال ہوں۔

اس آیت میں یٰنٰسِیْ مِنْ بَعْدِیْ اس امر پر دلیل قطعی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی اور اگر وہ ابھی تک آسمان پر بقید حیات
 موجود نہ تو یٰنٰسِیْ مِنْ بَعْدِیْ (جو میرے بعد آئیں گے) کا بیان بالکل غلط و غلطی و لغو
 ثابت ہوتا ہے کیونکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کارنامہ شروع ہی نہیں ہو سکتا
 عر بیت حدیث لا ہی بغدنی میں لفظ "بعدی" کا جو مطلب ہے "میں نے بعد میں" میں بھی
 اس لفظ کا ہی مطلب ہونا چاہیے۔ اگر یہ مطلب یہ جائے کہ میں بغدنی سے مراد دفع الی
 السحاب کا نام ہے تو اس پر دوبارہ تشریف آوری اور موجودگی کے اکتہ جب و خواہ اور تمام
 مسلمان اس فقرہ کی تلاوت کریں گے تو کیا اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 طبعی وفات کے بعد بھی کوئی ظہیر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا؟

اثبات حیات و نزول مسیح پر چند اشکال

حیات مسیح اور نزول مسیح کے عدم اثبات پر جو اشکال درج ہو سکتے تھے یا ہو سکتے گئے
 ہیں، ہم نے کم بیش سب ہی کے جواب تحریر کر دیے ہیں لیکن ان کے ثبات پر روئے قرآن جو
 بردست اشکال پیدا ہوتے ہیں ہماری فہم ناقص میں تو اس کا کوئی مناسب و معقول جواب ممکن نہیں
 ہے، لیکن اگر ان اشکالات کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو اس کا یہ علم، بصیرت سے ہماری درخواست
 ہے کہ ہمیں ارشاد فرمادے تاکہ ہم اپنے غلط فہمی کی اصلاح کر سکیں۔

۱۔ بتذریعہ عقیدہ و مسلک مسلمانوں کے تمام فرقوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن
 کریم اول تا آخر کامل الہی ہے اور اس کا ہر حکم اور ہر بیان یوم ہر دوس سے باقی مت دلیل و محبت
 ہے، اس میں جو بات بھی بیان کر دی گئی ہے اس کی صحت و قطعیت کے بارے میں کوئی معمولی سا
 شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا!

تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہنری رُفَعَةُ اللّٰہِ الیہ سے یہ مراد لی جاتی ہے

کہ حق تعالیٰ ہے نہیں جسکی جسمانی پٹی طرف رعد و تاب پڑا تھا۔ اور ہمارے عقیدہ کے مطابق وہ بار بار، میں پر تشریف لائیں گے تو ان کی رہیں پر موجودگی کی حالت میں جب وہ بقید حیات ہوں گے اور مہدیؑ کے حوالوں سے ساتھ مل کر خروج و جان جیسے قوتوں کا مقابلہ ان کا استیصال فرما رہے ہوں گے، اس وقت قرآن کریم کے اس حصے بس رُفَعَةُ اللّٰہِ الیہ کا یہ مطلب لیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت قرآن تو کہہ رہا ہوگا کہ ”اللہ سے نہیں پٹی طرف“ اس پر اٹھایا ہے ”مگر وہ یہ نفس نفس اور قید حیات و گوں کے درمیان موجود ہوں گے“

مگر اس جملے بل رُفَعَةُ اللّٰہِ الیہ سے ک وقت رفع الی السماء کا ثبوت ہو سکتا ہے تو ان دنوں بار بار میں یہ تشریف آوری در موجودگی کی حالت میں اسی جملہ احمد سے اس کا ثبوت کیوں نہیں ہوگا؟ لا یشہدہا لکنہم اللّٰہ (اللہ سے ملات میں بولی تہذیبی ممکن نہیں) تو پھر پاتی بڑی تہذیبی کیسے ممکن ہو جائے گی کہ گزشتہ دو ہزار سال کی مدت سے تین دن اور نہ جانے چندہ مرید کتنے ہزار سال تک تو اس جملے کا یہ مطلب یا جاتا ہے کہ ”حق تعالیٰ نے انیس پٹی طرف آسمان پر اٹھالیا ہے“ مگر جب وہ بار بار میں پر تشریف آویں گے اور نہ معلوم کب تک قیام فرما رہے کر کتنے قوتوں کا استیصال فرمائیں گے اور دین اسلام کو تمام دنیا پر حقیقی ظہور میں لائیں گے تو اس ساری مدت میں اس کا مطلب یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ پھر یہ تو ہمیں قرآن کے ان جملوں میں رُفَعَةُ اللّٰہِ الیہ، و رُفَعُکَ الٰہی کو قرآن کی وحی سے خارج کرنا ہوگا اور یہ کہ اگر ہم انیس مسووح، حکم تو قرآن ہی پڑے گا مگر یہ دونوں صورتیں اس لیے ممکن نہ ہوں گی کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا مَعْنٰی مَوْلٰی الذِّکْرِ وَاِنَّا لَفِیْ لَحْظٰتٍ (بے شک ہم نے ہی قرآن و تارل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہے ہیں) اور اسی کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے نسخہ میں اِیۡہِ اُوۡسُۡسُہَا نَاۡبِیۡ سَخِیۡرُہَا اَوْ مَظۡلُہَا ”ہم جو کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دی جیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی (دوسری) آیت (کی جگہ) لے آتے ہیں“ تو کسی آیت یا اس کے حکم کو منسوخ کرنے کا معاملہ بھی حق تعالیٰ سے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے اور کسی سال بلکہ اپنے سال تک کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ قرآن کی کسی آیت یا اس کے حکم کو منسوخ کرے تو اس صورت میں ہمیں قرآن کے ان جملوں کی و تو وہی تعبیر یوں کرنی پڑے گی،

جو عمرے پیش کی ہے کہ ”حق تعالیٰ نے بارگاہِ اودعی میں ان کے درجات بلند فرما دیے“ اور نہ بصورت دیگر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رہیں پر رول بلکہ ان کے وجود مسعودی کی تکذیب کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ وقت رہیں اور تمام پردوں جگہ پر ان کی موجودگی ممکن و وقوع نہیں ہوسکتی کہ ہم اسے اس صورت میں ہی تسلیم کرتے ہیں جو اس طرح لاہیت کا درجہ نہیں دیتا۔

پھر اس سے بھی عجیب تر صورت حال اس وقت پیش آئے گی جب رہیں پر آئے ہوں بعد وقت مسعودی پر ان دنوں موت واقع ہوئی تو قرآن اس وقت بھی پکار پکار کر کہی ہوگا کہ ”اللہ نے انہیں اپنی طرف زندہ آسمان پر اٹھالیا“ مگر یہ حقیقت اس کی طبعی موت واقع ہو چکی ہوگی بلکہ زمین کے کسی گوشے میں انکا یہ شکار مقرر بھی نہیں ہو چکا ہوگا، البتہ ہم قرآن کو تو جملہ نے سے رہے۔ چاروں تہذیبیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رہیں، ان کے وجود مسعودی اور زمین پر موجود ان کے رافضی مبارک ہی کی تکذیب کرنی پڑے گی۔ یہ قدر قرآن کے ایک ہی جملہ بَلٰی رُفَعَةُ اللّٰہِ الیہ کا مطلب قتل نزول من السماء تو یہ ہوگا کہ ”اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا“ اور پھر طبعی موت کے بعد ہی جنت کا مطلب یہ ہوں گے کہ ”اللہ نے انہیں موت دے کر پٹی طرف اٹھا لیا“ اللہ کا نام ہے ”اور حاصر سے کسی پذیر“ یہاں ہو گیا کہ جب جو چاہا مطلب نکال دیا

2۔ اسی طرح حق تعالیٰ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں کہ ”میں تمہارے قلعے کو گرا دینگا“ پھر راقیامت تک علیہ صلا و سلمؐ ہوں مگر ہماری تفسیریں تفسیرت و دیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ تمام اہل کتاب حضرت یحییٰ علیہ السلام پر قیامت سے قبل ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو قرآن کے مذکورہ بیان کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ وہ منکرین (یہودیوں) اور حضرت علیہ السلام کے قلعے (حصار) کے باہر میں قیامت تمام و آدیش کا تسلط جاری رہے اور اجماع میں علیہ صلا و سلمؐ ہوں پے دشمنوں پر وقوع قیامت تک غالب رہیں مگر بعد قرآنی فرمودات کے علی رغم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام اہل کتاب حلقہ بکوش اسلام ہو جائیں گے اور یہ سب کو قیامت سے بہت پہلے ہو جائے گا۔ تو پھر میں صورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قلعے کے بیرون پر قیامت تک مابین سے کی کی شکل ہوگی؟ جبکہ یہ دونوں گرا دیاں، سے نے بعد مدت واحد میں چکے ہوں گے تو وہ غالب ہوں ہوگا اور مصلوب

کئے ہو جائے گا؟

۳۔ پھر بات ہمیں ختم نہیں ہو جاتی قرآن کھلے بندوں یہ غلط کر رہے کہ **وَالْقِیَاسُ بِمِثْلِہِ اَعْدَاہِ وَالْبَعْضُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ** * اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک، قرآن اور بعض ذال راہ۔ سب سوں پیدا ہوتا ہے کہ تمام اہل کتاب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہی لائے کے بعد روئے قیامت تک اہل کے مابین بعض وعداوت کی آخر کیا شکل ہوگی قرآن کو جو جہاد یا نہیں چاہ سکتے کہ اس کی صداقت و حقیقت پر ہمارے دین و ایمان کی بنیاد قائم ہے البتہ ہم یہ بات قرآن کی ان تعبیرات یا یہی روایت ہی وعدہ قرار سے لیتے ہیں جو قرآن تعدیلات کے سراسر منافی ہیں۔

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟

(شیخ الاسلام محمد محمود غفلت) مترجم: سید نصیر الدین میاں نوانی

(اہل کا مضمون شیخ الاسلام مفتی الدیار مصر یہ

محلہ الاسلام، محمود غفلت صاحب کے ایک فاضلہ فتویٰ کا ترجمہ ہے۔

یہ فتویٰ، کتاب الفتاویٰ مطبوعہ دار برہنہ مصر ۱۹۹۷ء کے صفحات ۹۲ تا ۹۸ پر

درج ہے)

جامعہ ابراہیم کی مجلس اہل کو مشرق وسطیٰ کی فوجی قیادت عامہ کے ایک ممتاز کن جناب

عبدالمکریم خان کی طرف سے ایک شکایت موصول ہوئی ہے جس کی عمارت درج ذیل ہے

استفتا

۱۔ کیا کتاب اللہ اور عادیہ رسول اللہ کی تعدیلات کی رو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟

۲۔ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا منکر ہے تو علمائے کرام کا اس پر کیا فتویٰ ہے؟

۳۔ یہ ایک شخص اگر اس کے دوبارہ روئے کا منکر ہو تو اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟ کیا اسے

کافر کہا جاسکتا ہے؟

جامعہ ابراہیم کی مجلس علمائے اس سوال کا جواب دینے کا فریضہ مجھ پر عائد کیا، میں نے

اسی وقت شتہ کا جواب دیا تھا جو مصر کے معارف، مہنامہ، المورسۃ کی جلد نمبر ۱۱ میں شائع

ہو چکا ہے۔ وہاں سے جب اس فتویٰ کو نقل کر کے محمود فتاویٰ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

قرآن حکیم اور مسند وایت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجام قرآن حکیم میں تین مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔

سورہ انعام میں حدیث کے قرائن کا اشارہ ہے

فَلَمَّا احْسَنَ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكَفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِي
الِي اَللهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اَللهِ ۖ اَمَّا بَا اَللهِ ۖ
وَشَهِدَ بَا اَللهِ مَسْمُومٌ ۝ رَبَّنَا اَمَّا بَا اَنْتَ لَبَّ اَوْفَى الْوَسْوَی
فَاَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِیْنَ ۝ وَكُفِّرُوا وَكُفِّرَ اَللهُ ۖ وَاَللهُ حَبِیْرُ
الْمَكْرِبِیْنَ ۝ اِذْ قَالَ اَللهُ یَعِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ كُفِّرْ وَارْفُكْ اِلَیَّ
وَمُطَهِّرْكَ مِنَ اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اَلَّذِیْنَ اَتَتْكَ لُوطِی
اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا اِلَیَّ یَوْمَ الْفِیْءِ مَذْنُومٌ ۚ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُم بِحُكْمِ
هَیْمَا كُنْتُمْ فِیْهِ تَخْتَلَفُونَ ۝ (55:52-3)

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا میں ہیں جو
اللہ کے دین سے معاد میں میری مدد کریں جو دین سے کہا ہے کہ ہم اللہ کے
دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو وہ بتواتر ہم پر ایمان لائے
میں۔ اسے اللہ سے اللہ پر ایمان لائے اور جو وہ بتواتر ہم پر ایمان لائے
میں۔ رسول کی بیعت کی، جس کو عیسیٰ کو دینے والوں کے ساتھ لکھ اور
کافروں سے تفریق کی اور اللہ نے بھی تفریق کی اور اللہ سب تفریق کرنے
والوں سے اچھا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اسے عیسیٰ میں تجھے وقت
دینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف بلانے والا ہوں اور تجھے ان کے
الزام سے پاک کرنے والا ہوں جو کافر ہیں اور جنہوں نے تیری پیروی
کی، انہیں ان پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا
ہوں۔ پھر میری طرف تہوار ہو گا ہے جس میں تمہارے درمیان ان
باتوں میں فیصلہ کروں گا، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

دوسری جگہ سورہہ میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے

وَقُوْنَهُمْ اِنَّا فَعَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولًا

اَللهِ ۖ وَمَا قُلُوْهُ وَمَا صَبَّوْهُ وَلَكِنْ شَبَّهَهُمْ ۚ وَابْنُ اَلَّذِیْنَ
اِخْتَلَفُوْا فِیْهِ لَعْنُی شَكٌّ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعُ الظَّنِّ
وَمَا قُلُوْهُ بِقَبِيْۤحٍ بَلْ رَفَعُوْا اَللهَ اِلَیْهِ (4: 57-58)

اور ان کے یہ کہنے جو حدیث کے کلمے سے کفر عیسیٰ بن مریم اللہ
کے رسول کو نقل کر دیا اور انہوں نے نہ اسے نقل کیا اور نہ اسے صیب دی مگر
وہ ان کے لیے اس جیسا بنا دیا گیا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس
کے متعلق اختلاف کیا اس بارے میں شک میں ہیں ان کو اس کا کچھ علم
نہیں، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور انہوں نے اسے بھی طور پر نقل
نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا۔

تیسرے مقام پر سورہہ مذکور میں ہے

وَإِذْ قَالَ اَللهُ یٰعِیْسَى ابْنَ مَرْیَمَ ۚ اَنْتَ لَبَّ اَوْفَى الْوَسْوَی
اَنْتَ خَدِیْمِیْ ۚ وَ اَمِی الْهَبِیْ مِنْ ذُرِّیِّ اَللهِ ۚ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا یَكُوْنُ
لِیْیَ بَ اَلْقَوْلِ ۚ اَللّٰهُ لَیْیَ مَعِیْ ۚ اِنْ كُنْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ ۚ
تَعْمِیْمِیْ ۚ اَللّٰهُ لَیْیَ مَعِیْ ۚ وَلَا اَعْلَمُ ۚ اَللّٰهُ لَیْیَ مَعِیْ ۚ اَنْتَ عَلٰمُ
الْغُیُوْبِ ۚ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِهٖ اَنْ اَقْبِلَا اَللهَ رَبِّیْ
وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ غَنِیْمٌ شَهِیْدٌ ۚ مَا دَعْتُ لَهُمْ لِقَا تَوْفِیْقِیْ
فَكُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ ۚ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝ (117:116-5)

اور جب اللہ نے کہا: اے عیسیٰ بن مریم! کیا تو نے لوگوں سے
کہا تھا کہ ”مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟“ کہا: ”تو پاک
ہے، مجھے کہاں دیا تھا کہ میں وہ کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے
ایسا کہا ہوتا تو تجھے اس کا ضرور علم ہوتا تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں
ہے اور میں نہیں جانتا جو میرے حق میں ہے تو ہی غیب کی باتوں کا جانتے

والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، پھر تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔“

قرآن حکیم میں کھنڈ مذکورہ بالا نہیں مقامات پر حضرت مسیح کے عجایب کا بیان ہوا ہے۔ سو قدس سرہ کی آیت میں گفتگو کو بیاں رتی ہے جو محشر کے روز حضرت مسیح اور حضرت سرور کی عبادت سے دلوں کی تردید میں ہوگی۔ سلسلہ کلام میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو غالب کر کے کہے گا کہ کیا خدا کی بات ہے جس کا خدا کی دلیوری اور حیوی ماں کی عبادت اختیار کریں؟ مسیح علیہ السلام عرض کریں گے ”میرے خدا اچھے بھی طرح معلوم ہے کہ میں سے تیری توحید کا پیغام پہنچا ہے۔ ہاں جب اللہ میں ان سے درمیان موجود ہوا، ان کا گھراں تھا، امت مجھ اپنی وفات کے بعد شروع پذیر ہونے والے حالات کا علم نہیں۔“

اس آیت میں **فَلَنَسْأَلُ نَفْسُكَ** سے ظاہر دست کر رہے ہیں کہ مسیح کی ”اہت“ ہو چکی۔ یہاں اس سر کی قطعاً گنجائش نہیں کہ اس وفات سے مسیح علیہ السلام سے ایمان سے نہ آنے کے بعد کی وفات مراد لی جائے، کیونکہ جو لوگ بنو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو سب پروردگار مانتے کرتے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نزول کے بعد حضرت یحییٰ کی وفات اس وقت ہوئی جب حق کا غلبہ ہوگا اور باطل اپنی شکست کی آواز بن کر رہ جائے گا۔ یہ وقت گویا قرب قیامت کے وقت ہوگی، جس کے بعد جبین مسیح کے شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ آیت حضرت مسیح وصال کی قوم کے تعلق کی حد بندی کر رہی ہے، اس لیے ان لوگوں کو بھیج نہیں ہو سکتی جو حری رہنے میں ہوں گے کیونکہ وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ مسیح کی قوم کے۔

یہاں اس طرح سے بھیجے تو بھی یہ آیت نصرت مسیح کی وفات کو قطعیت کے ساتھ ثابت رہی ہے کیونکہ اس آیت میں جیسائیوں سے عقائد گولے کا ذکر حضرت مسیح کی وفات کے بعد بیان کیا گیا ہے، ہر چہ مذکورہ قرآن سے پہلے جڑا ہوا تھا اس لیے حضرت مسیح علیہ

السلام کی وفات بھی زور قرآن سے مشترک ہو چکی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب قیامت سے روز میری امت سے بعض لوگ پکار کر در رخ کی طرف آئے گا میں سے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کہیں جاتا کہ اسوں سے تیرے بعد کیا کیا۔“

فَلَنَسْأَلُ نَفْسُكَ **قَالَ الْعَبْدُ الطَّائِعُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ**
نَهْنِئًا مَا كُنْتُ فِيهِمْ **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَثَرُ الْوَرَقِ**
عَلَيْهِمْ

میں وہی بات کہوں گا جو عبد صالح (یحییٰ علیہ السلام) نے کہی تھی اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو نہ ہی میں پر نگہبان تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے الفاظ استعجاب کرنا صاف بتاتا ہے۔ آپ نے ہر ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت بھی اس کی وفات کے بعد بکرا دی تھی اور یہی طرح آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد بکرا دی گئی۔

نوفی کے معانی

اس قصہ رسالت کے بعد فقط نوفی کے معانی پر غور کیجیے
قرآن حکیم میں نوفی کا لفظ بکثرت وفات کے معنوں میں وارد ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ نوفی سے موت کے معنی متبادر کیے جاتے ہیں اور جب تک اس لفظ کے ساتھ کوئی اور قرینہ ایسا نہ ہو جو کسی دوسرے معنی پر دلالت کرے یہ لفظ موت کے معنی کے بغیر کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ سو دیکھو میں ہے

قَالَ يَسُوفُ لَكُمْ مَذَكُ الْمَوْتِ الْبَدَى وَنَحْسُ
بِكُمْ (31)

کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

سورہ ساء میں ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنَاهُمْ لَنُحْيِيَنَّكَ حَتْمًا نَّفْسُهُمْ (4: 97)
جس لوگوں کے فرشتے جان قتل کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ
اپنی جانوں پر ظم کرنے والے ہیں۔

سورہ انفال میں ہے

(وَلَوْ نَرَىٰ دِينَهُ فِي الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنُحْيِيَنَّكَ حَتْمًا نَّفْسُهُمْ (4: 97)
اور اگر تو دیکھے جب دین کافروں کی روح لے لیں کرتے

ہیں۔

سورہ النعام میں ہے

حَتَّىٰ اَذْهَبَ اِلَیْهِمْ مَوْتٌ اُولٰٓئِكَ تَوَفَّيْنَاهُمْ وَرَدَّيْنَاهُمْ (4: 41)
یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو اللہ کے
پیچھے ہوئے اسے واپس دے دیتے ہیں۔

اس طرح توفیقی مسئلہ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ، حَتَّىٰ يَرْفَعُوْا الْمَوْتِ،
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَيُزِيلُ عَنْهُ سُلُوْلًا مِّنْ مَّوْتٍ کے معنوں میں آیا ہے اس
لیے توفیقی کا کوئی اور مفہوم لینا غلطی کا قاعدہ ہے۔ امت میں بھی توفیق اللہ کے معنی قبض
ذو احد کہے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ صدر میں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَالٰی کِسْیِ عَرَبِی دال سے پوچھیے، وہ صاف طور پر یہی مفہوم بیان کرے گا کہ "اے یمنی میں تجھے
موت دوں گا" یہ الگ بات ہے کہ وہ روایات کو مد نظر رکھ کر اس کا وہ عجیب و غریب مفہوم بیان
کر دے جس پر علم قائم کرتا ہے اور حریت پر چٹکتی ہے۔ جو بخاری شریف میں ابن عباس نے
اسی فتوحک کے معنی کیے ہیں اسی ضعیف (میں تجھے موت دوں گا)۔

رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ کے معنی اور روایات معط

سورہ ساء میں آیت میں بل رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ وارادہ ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس میں

رفع کی تفسیر کتاب کی طرف جانا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کسی اور کو سب سے شیعہ بنا دیا اور سب
کو جسم سمیت آسمان پر اٹھالیا۔ وہ وہاں رہندہ ہیں، آخری زمانے میں اتریں گے و سوروں کو بار
الکس سے و صیب توڑیں گے۔ مفسرین اس بارے میں اول تو اس روایت پر اعتماد کرتے ہیں
جن میں دجال کے بعد وہ مسیح کا کر ہے۔ یہ روایت مصر پر اپنے الفاظ اور معانی میں اس قدر
مختلف ہیں کہ اس میں قطعی نہیں اس امر کی تصریح خود بخود حدیث کی ہے مزید برآں
یہ وہاب بن مسعود، کعب الاحبار کی روایات ہیں، جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے۔
مورے جرح و تعدیل کے نزدیک اس راویوں کا درجہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مفسرین کی
دوسری دلیل اور دلیلت یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے اور جس میں انہوں نے نزول یا عیسیٰ علیہ
السلام کی خبر دی ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح تسلیم کر لی جائے، تب بھی یہ خبر واحد ہے اور علمائے امت کا
جماع ہے کہ خبر واحد سے تو کون عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور یہی مورخین کے بارے میں اس پر
اقدام کرنا درست ہے۔

مفسرین کی تیسری دلیل وہ بیان ہے جو حدیث معراج میں آیا ہے کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف صعود کیا، ایک بعد دیگرے آسمانوں کو کھولتے گئے تو
دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور یونس کے حاریرہ دیکھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کی مذاقات
ہوئی۔ اس دلیل کی عکسیت حدود بیان سے واضح ہے۔ تمام احادیث تسلیم کرتے ہیں کہ معراج میں
حضور نبوت سے انبیاء سے ملے اور یہ مذاقات محض روحانی تھی۔ اگر جسمانی ہوتی تو ماننا پڑے گا کہ
جس طرح حضرت یحییٰ و یونس سے ملے اسی طرح باقی انبیاء بھی زندہ اٹھائے گئے ہوں گے اور
حضرت یحییٰ علیہ السلام تو حضور سارے اٹھائے گئے ہوں گے کیونکہ وہ تو حضرت یحییٰ کے ساتھ ہی
ملے تھے تو تمام انبیاء کا پھر مدلول ہوگا۔

یہاں مفسرین کی اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ جب وہ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ آیت قرآن
کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو حدیث معراج سے استدلال کرتے ہیں۔ چونکہ معراج میں حضور نے

صحیح بخاری میں معراج کا اشارہ کیا ہے۔ اس کی کارروائی اسرار کی ابتدائی آیات میں سے اور
میں۔ (الشمس)

جیسا اسلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا اس لیے دفعہ اللہ الہ کے سستی میں اللہ کے سستی کو
آسمان پر اٹھا یا نہیں جب حدیث معراج کے سلسلے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سے دوسرے
انبیاء کی طرح جیسا اسلام سے بھی وہی ملاقات سونی سوتو، وبحث کر دیتے ہیں، وہ بھی
قرآن میں چاہے بل دفعہ اللہ یہ گویا اس طرح برآؤں جب حدیث معراج سے میں
تو ہے معلوم مولیٰ پر آیت دوئل ۱۰ اسے میں اور جب آیت کی تفسیر سے میں تو حدیث کے
مذکورہ معنیوں پر بطور سند سے میں۔

ناظر رہ کر یہاں کہ سے یا ہے

دفعہ کی حقیقت

سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹، سورہ نساء کی آیت ۱۱۱ دفعہ اللہ
یہ سے ہاں کہ ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں وفات کے بعد دفعہ کا جو وعدہ کیا گیا
تو دوسری آیت میں اسی وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں وفات دفعہ اور
تطبیق کے وعدے تھے۔ اگرچہ دوسری آیت میں وفات اور تطبیق کا بیان نہیں، صرف دفعہ الہی اللہ
کا ذکر ہے۔ تاہم دونوں آیتوں میں تطبیق کے لیے صراحت ہے کہ ان تمام وعدوں کو یہاں بھی نہ نکر
رکھا جائے۔ جس آیت کا معلوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، پھر دفعہ
فرمایا، اور انہیں کا مومن کے ایمان سے معلوم ثابت کیا۔

اسی قریب سے مشہور مسند احمد اولیٰ سے منقول ایک حدیث تفسیر یہ بیان کی
ہے، ان میں سے واضح ترین یہی معنی ہیں کہ میں تیری مدت مقرر کر دوں گا اور تجھے طبعی موت
سے وفات دوں گا۔ تھو پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ ہوگا جو تجھے مقتول یا مصوب کر سکے۔ صاف لفظ
وفا صمدیہ کا یہی معنی ہے جو شخص قتل نہ ہو، نہ ہی مصیب پر لگایا جائے۔ یہ صراحت نہیں کہ
اس کی موت سے بھی نکال دیا جائے۔ گویا یہ وعدہ میں بطور کنایہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام دشمنوں کے قتل کرنے سے محفوظ رہے اور اپنی عمر پوری کر کے طبعی موت سے فوت ہوئے۔

یہ بات بالکل حیاں ہے کہ وفات کے بعد دفعہ سے صرف ہندی رچات ہی مراد
ہوتی ہے نہ کہ دفعہ جسمانی۔ بالخصوص جبکہ آیت میں متصل بعد و منظر کھڑک میں الہی

کھڑو کا فقرہ موجود ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں شرف واجب اور عظمت بکریم کا ذکر مقصود
تھا۔ قرآن حکیم میں لفظ دفعہ ان ساری جگہوں میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ذر اللہ الذک
ذکرک، دفعہ در حجاب من مساء، دفعہ اللہ لدین اعنو۔ ہم خود ہر روز دعا میں بھی کہتے
ہیں وارفعنی (یعنی اے خدا مجھے بلند درجہ عطا کر)۔ خدا نے قدوس کا ایک صفاتی نام الرفع
ہے۔ اس کا مفہوم ترقی و ترقی سے ہے یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے اویا کو اپنا قریب رکھ کر ان کے
درجات بلند کرتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک ہندی کس نہ ہی حد کوئی
مسم سے کہ وہ وقت بلند پر رونق اور اور۔

پس آیات دفعہ الہی اور ہل دفعہ اللہ یہ میں وہی معلوم ہوا ہے جو
آیت "لے اللہ معا" اور "جند علیک مقفد" وغیرہ میں مراد ہے۔ اس سب
مقامات پر حفاظت، نگرانی اور تقدس پناہ میں داخل ہونے کے سوا اور کوئی مفہوم مراد نہیں لیا جاسکتا۔
پھر لفظ اللہ میں یہ معلوم تفسیر میں آسمان کا لفظ کہاں سے تھیست، تھے ہیں۔ بعد کتاب اللہ کے
واضح ہر غیر مسم نہ رہا ہے یہ یہ صریح ظلم محض اس قصوں اور روایتوں کی اتباع میں روا رکھا جا رہا ہے
جس کی محنت پر جتنی طور پر تو کج فہمی طو پر کوئی دلیل یا نیر دلیل بھی قائم نہیں۔

آیات کا واضح اور صحیح معنی

طاہرہ بریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کے سب
رسول وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے وحشی کی اور ان کے ہارے
میں ان کے ہارے مائیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئی قوت و حکمت سے انہیں فانیوں
کے شر سے محفوظ رکھا، اور دشمنوں کی غیہ تدبیروں کو ناکام بنادیا۔ یہی وہ مضمون ہے جو سورہ آل
عمران کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر ان آیات کا مطالعہ کیجیے تو آپ پر واضح ہو جائے
گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ بیان فرمایا کہ خدا کی تدبیر کافروں کے مقابلے پر نہایت قوی اور
بر دست ہوتی ہے۔ اس لیے مسیح کو محفوظ رکھنے کی اپنی تدبیر کے سامنے ہو، کا مسیح کو قتل کرے گا
پاک مسیحا کا رت گیا۔ آیات بنعسئ الہی منو فیک و دفع الہی و منظر کھڑک میں
الہی کھڑو اسے خدا نے قدوس نے مسیح کو بشارت دی تھی کہ وہ انہیں دشمنوں کے شر سے بچا

رکت کا اور ان کے دیکھل مصلوبے ناکام بنا دے گا۔ وہ انہیں پوری عمر کے بعد طبعی وفات دے گا اور ان سے درجات بلند کرے گا۔ اس طرح وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی دلیل موت دے دیے کے درپے تھے اپنی نامرادی کا ماتم کرتے رہ جائیں گے۔

صلیب کی موت کو وہ لوگ مسلط طور پر لغت خیال کرتے تھے، کیونکہ اسٹانڈ 33 میں سے وہ جو مصلوب ہوتا ہے مصلوب ہوتا ہے اور کھلتی 133 میں پولوں کہتا ہے "نکھائے کوئی کاٹھ پٹا گیا مصلوب ہے۔" چونکہ لغت سے معنی میں خدا کی رحمت سے دلو ہو جاتا ہے اس لیے نہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "بے عیسیٰ میں تھے مقتول اور مصلوب نہیں ہونے والے بلکہ تو طبعی موت سے وفات پائے گا۔ اور یہ لوگ جو کہاں کرتے ہیں۔ تھے صلیب دے گا۔ اور سوچا کر کے کہیں گے کہ کچھ عیسیٰ اللہ کی رحمت سے ذرا تھا (ملعون، معاذ اللہ) اسی سے اسے صلیب کی موت نصیب ہوئی۔ نہیں بتاؤں گا کہ میری رحمت سے دوا نہیں بلکہ میرا مقرب ہے۔" اور اللہ ایک

(الف)

بروہ نصیب جس کا دیکھ سلیم اس تمام روایات سے غافل موصوفین یہ قسمی سے قرآن حکیم پر علم تسلیم کر لیا گیا اور رب ذوالجلال کی اس صفحہ مقدسہ سے بھی واقف ہو جو میرا شمس سے مخلوق رکھے کے وقت ظہور میں آتی ہے، اس آیات کو پڑھتے وقت اس کا وہی مطلب حد کر کے جو ہم سے بیان کیا ہے۔

یہ ٹیپ نکتہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ مسیح کو یہود کے درمیان سے آسمان پر لے جانے کو مکر (خفیہ تدبیر) کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے اور پھر یہ کیوں کہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ "مکر" یہاں یوں کہ "مکر" سے مراد تھا۔ چار کہ وہ اس چیز کا سرے سے مقابلی میں کر سکتے تھے۔ نہ یہ انسان سے اس کی بات نہیں تھی۔ اسانی "مکر" کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ پر "مکر" کے مقابلہ کا اطلاق ہی وقت چار ہے جب وہ تدبیر عام حادث سے خارج ہو اور انسان "مکر" کے اسلوب نہ ہو سکے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُفْلِتَنَّكَ اَوْ يَهْلِكَنَّكَ اَوْ يَخْرُجَنَّكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلٰۤى مَا يَمْكُرُونَ ○ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

محسن عیسیٰ السلام کے آسمان پر جانے کا منکر کا فرق انہیں دیا جاسکتا

1 قرآن وحدیث میں ایسی کون سند موجود نہیں جس کی بنا پر یہ عقیدہ قائم کیا جاسکے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، تب تک وہاں مردہ ہیں اور وہاں سے آخر زمانہ میں ترس گئے۔

2 قرآن حکیم کی تصریحات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ محض یہی ہے کہ اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں عمر طبعی کے اختتام پر وفات دے گا، ان کے درجات بلند فرما دے گا اور انہیں کافروں کے برے عزائم سے محفوظ رکھے گا اور یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح کے دشمن نہ انہیں قتل کرتے ہیں۔ مصلوب بلکہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی مدت پوری کر کے انہیں وفات دی اور پھر قرب عطا فرمایا۔

3 جو شخص "نہیہ اسلام کے جسم سمیت آسمانوں پر اٹھائے جائے، وہاں زندہ ہونے اور آخری زمانہ میں نزول فرمانے سے انکار کرتا ہے، وہ کسی قطعی اور قطعی چیز سے انکار نہیں کرتا۔ نہ اسے اسلام اور یہاں سے خارج قرار دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اس پر رہا کا حکم کا کسی طرح درست نہیں بلکہ وہ مومن و مسلم ہے۔ جب وہ فوت ہو تو مسلمانوں کی طرف اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تو اس کے یوں میں کوئی شبہ نہیں، اُن سبب بعد وہ نصیر نصیر۔

چند اعتراضات و تنقیدات اور ان کے جوابات

مضمون کی تکمیل اور متحدہ نقطہ نظر پر شرح صدر کے باوجود قلب میں یہ دایمہ پید ہوا کہ پیش کردہ مسائل پر گہرے اعتراضات و شکالات وارد ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ نہ پر بھی تنبیہ کی کے ساتھ لوگ رہا ہے اور اگر ان میں کچھ بھی وزن ہو تو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہئے کہ یہ صورت بتینا اقرب الی الصواب ہوگی۔ چنانچہ اپنے محدود حلقہ تعارف میں کسی سوزوں طبعی شخصیت کی تلاش سے لیے غمزدگی تو کما حقہ انتخاب اپنے ایک قدیمی کرم فرما پر جا کر ٹھہر گئی جو اسی ہم دونوں مستعد و عالمہ ہیں ہوتے سے مدد و مشاورت صاحب درس واقعہ و شہر کی مگر کی جامع مسجد کے مطہر بھی ہیں اور اپنی خصوصیات کی بنا پر بھی حلقوں میں عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پتھر پر کردہ مضمون بہر من تنقید و تبصرہ آں مختصر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولانا موصوف نے ارادہ کرم مضمون کا مطالعہ فرماتے کے بعد پہلی فرصت میں اپنی جاننا تنقیدات پر رقم فرما کر اصل مسودہ کے ساتھ مجھے بھجوا دیں۔ ان کے مطالعے سے مجھے اپنے جس انتخاب پر اطمینان قلبی کے ساتھ رن مسرت بھی ہوں، کیونکہ یہ تنقیدات و تبصائر اختلاف کے باوجود بہت شستہ انداز میں مسانت و سنجیدگی کے ساتھ تحریر کی گئی تھیں اور پھر ان سے میرا اصل مدعا بھی پور ہو گیا کہ ان کے نتیجہ میں موضوع کے اوپلوگی سے آگے جو کسی وجہ سے زیر بحث نہ آ سکے تھے۔ اس مختصری تمہید کے بعد مناسب ہوگا کہ مولانا کی تنقیدات اور ان کے وہ جوابات جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے، اسی تبصرہ کے بغیر من دل نقل کر دیے جائیں تاکہ قارئین اصل مضمون، اس پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات کے مطالعے کے بعد خود ہی کوئی رائے قائم کر سکیں۔

مولانا موصوف کا طبع تعارف تو ہو ہی گیا ہے۔ شخصی تعارف کی اس لیے ضرورت نہیں

روح اور بدن سمیت اٹھایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ بتوفی الانفس حسین صوفیہا والہی لم تمت فی منامہا اس آیت میں موت کو بھی توفی سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ توفی موت میں تخم نہیں ہے، لہذا یہ آیت آپ کی دلیل نہیں بلکہ ہماری دلیل ہے۔ متوفیک کے بعد وراہک السیٰ فرما کر عظم لغسہری کی ذریعے توفی کی تشریح رفع سے کر دی ہے۔ اس کے ظاہر ا معنی یہ ہیں کہ جیسی کی توفی رفع آسمان کی شکل میں ہوئی۔

3۔ قولہ چوتھا دھرم تمہارے قیمیں کو بنی اسرائیل کے منکرین پر غالب کرنے والا ہوں
 الخ۔ غلبہ کی دو صورتیں ہیں۔ یہودی موجود رہیں اور مسلمان نصاریٰ ان پر
 غالب ہوں یا یہودی فنا ہو جائیں، قیامت تک غلبہ کی یہ دونوں صورتیں رہیں۔ نیز
 الٰہی یوم المظہار سے مراد قرب قیامت ہے ورنہ قیامت کا رستاؤدہ ہوگا جب کہ دوس
 کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے عرصہ دراز تک فنا کا عالم
 رہے گا، اس وقت نہ یہودی ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے، اور نہ غلبہ کی کوئی صورت
 ہوگی۔

4۔ **فَلَمَّا تَوَلَّيْتُمْ كُنْتُمْ أَنتَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْهِمْ** **المنع** اس کا جواب توفی کی بحث میں ہو چکا ہے۔

و جمعہ صبح میرا ایک صاحب گھر آیا جو با عرض سے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب دوبارہ قتل ہوئے تھے تو نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، مگر چہ نہی ہوں گے۔ اس وقت وہ شریعت اسلام پر عمل کریں گے، یہ کوئی نئی وحی نہیں آئے گی۔ بعد ازاں کا آغاز نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ خاتم النبیین یا انا آخر الانبیاء یا ختم رسول اللہینوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی کوئی نبوت نہیں دی جائے گی، اگر انبیائے سابقین میں سے کوئی آجائے تو وہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ یہاں پر

! گفتا ہے مصطفیٰ کا نبی سے سوا اسوت نکھا گیا ہے درآں مالک یہاں خند ہوتا جا رہے تھا۔

فَوَلِّهِ لِيَعَالِيَ اَبْلُ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۔ الخ ۔ دفع کی حقیقت دفع ماضی ہے دفع
درجات باری معنی ہے واد پر دفع اہم القواعد من الہت، لا ترفعوا
اصواتکم طوی صوب السی، ورفعت فوقہم الطور ویر، آیات میں رفع
مضی ہی مراد ہے۔ در بحث آیت میں رفع سے قبلی معنی چھوڑ دینا معنی یہ خلاف
ظاہر ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے ہر جا۔
عیسائی کہتے تھے کہ وہ قتل ہوئے۔ بعد مردہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ آیت نے
سے فرمایا کہ تمہوں نے قتل نہ کیا بلکہ وہ آسمان پر اٹھا ہے۔ اس میں دونوں کی
تردید ہوگئی۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی کہتے تھے کہ دفعہ لہ اٹھا ہے۔ یہ میں
فرمایا اہل دفعہ اللہ یہ تریا کوئی کہتا یہ دونوں الایا ممکن اور مہم لفظ ارشاد فرمایا
میں تردید کی بجائے عیسائیت کی تردید ہوئی۔ اسی لفظ کی بنا پر امت مسلمہ کی
اکثریت سے بنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ آسمان پر اٹھے گئے۔ اس
کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ پر تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تھا کہ یوں ارشاد فرماتا
فَصَوَّرْنَاهُ نَافِیًا وَمَا دَفَعَهُ اللّٰهُ اَبْلُ دَفَعَهُ ۔

2 قولہ تعالیٰ یحییٰ انی معرفک ورفک الی الخ متوں کا، وہ
ہے، اسکا سے ایذا اور سزا ہے، تو طبی بھی استیلا کے معنی میں ہے۔ تو طبی کے معنی
ہیں کسی چیز کو اصول کرینا سے بہرہ رکھنا یا اسکا مایا کرنا۔ مجید سے دل سے
پہنچے پورے عربی نسخے میں سو فی بھی موت نہیں ملے گا۔ اس مفہوم سے سب
سے پہلے قرآن سے سو فی کا لفظ استنہا یا یوند موت سے مراد تصور ہوتا ہے اور
قرآن کی رو سے موت سے بعد روح شائیں ہوتی، اس لیے قرآن سے موت کی بعد
تو طبی استنہا کیا اور تو طبی کی دھور میں ہیں۔ بدن کو چھوڑ دینا اور روح لے لینا

حضرت سوننا قاسم نابوتوں کی تحقیق سے رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہا فرض
حضور کے رہا ہے میں یا حضور کے بعد کوئی ہی آجائے تو بھی ختم نبوت کے معنی نہیں،
اس کی مثال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا گورنر اگر چند روز کے لیے صوبہ پنجاب میں آجائے
تو اگر چند گورنری سے معزول نہیں ہوا لیکن پنجاب میں اس کی گورنری کے احکام نہیں
چلیں گے۔

قوله تعالى ومبشراً بموسىٰ باقى من بعدى الخ۔ یہاں من بعد موصی
نہیں فرمایا بلکہ مرس بعدی فرمایا ہے۔ یہ بعد ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا
رشتہ ہے بنسب خلع موصی من بعدی لہذا اس آیت سے استدلال نہیں
ہو سکتا۔

7۔ خود جب میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت پہل دفعہ اللہ الہ کا
کیا مطلب ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے ان کو اٹھایا مگر وہ ہمیں نہیں لوگوں
کے درمیان موجود ہیں؟ الخ۔ جو با عرض ہے کہ اس کا تعلق زمانہ منی سے ہے
اور رفع فعل ماضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں اللہ نے ان کو اٹھایا تھا اور اب
ان کی دوبارہ تشریف آوری سے اس دفع کی حریفہ تحقیق ہوگئی کہ واقعی اللہ نے ان کو
اٹھایا تھا۔ جب ہی تو یہ واضح آئے ہیں جو ان کی دوبارہ واپسی سے رفع کا تعلق ہونہ
کہہ سکتی۔ کیا آپ کے نزدیک فعل ماضی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کا تعلق زمانہ ماضی
تک باقی رہے؟

8۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں جو قوی ترین
حادثہ مروی ہیں۔ آپ اس سے روکرتے ہیں کہ یہ حادثہ قرآن کے خلاف
ہیں۔ حالانکہ آیات سے رفع آسمانی کی تائید ہوتی ہے بار بار وہ سے زیادہ یہ کہا
جا سکتا ہے کہ یہ آیات (معوہک، ورائک) انہوں معنی و محتمل ہیں۔ اس صورت
میں احادیث سے قرآن کی تفسیر ہو کر ایک معنی یعنی رفع آسمانی کا تعلق ہو گیا اور دوسرا
آسمان یعنی رفع درجہ باطل ہو گیا۔ نیز یہ بھی اصول ہے انما جاء الاحتمال بطل

الاستعداد لانی۔ ایسی صورت میں احادیث کو رد کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر
تائید میں آپ نے جن حضرات کے نام پیش فرمائے ہیں عید اللہ منہم، ابو الکلام
آزاد، میں اس اصول کی غیرہ اس سے چاروں سائی چودہ سو سالہ امت مسلمہ کے متفق
عقیدے اور اساطیر امت، امر حدیث و تفسیر، فقہ و مشائخ، عجمین کتب عقائد، شیخ
عبدلہ در حیدان، محمد الف خانی، شاہ ولی اللہ، علامہ انور شاہ صاحب، حکیم امت
قانونی کے سارے کیا حقیقت ہے۔ آپ کے پیش کردہ یہ حضرات تو ان لوگوں کی
فہم پائے برابر بھی نہیں۔ بلکہ سب کا متفق عقیدہ ہے کہ منی علیہ السلام بنسب
آسمان پر اٹھائے گئے۔

9۔ جن حضرات نے معوہک "کا مطلب" معصومک "لایا ہے جیسے کہ بن عباس
سے مروی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ "کما حق" نزول عیسیٰ کے بعد قریب قیامت میں
ہوگی۔

10۔ آپ کا یہ فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی دسترس سے بچ کر پھر انہیں اور ان کے
شعبوں کو براہ منکر میں پر غالب فرما کر اس کی طبعی موت واقعی ہوئی۔ آپ کی یہ بات
تاریخ اور قرآن کے خلاف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں
یہودی حاکم رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مع آسمان کے عرصہ بعد عیسائیوں کو یہودی
قلب ہوا اور قرآن کہتا ہے: وجاءن الدین ابھوک فوق الدین کفروا۔ اس
آیت میں جمہور کے غلبے کی بشارت ہے نہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کی۔

جواب تہذیب تفسیر 1

1۔ قوله تعالى "اننى معوہک ورائک الخ"۔ الخ "میں" "توئی" اور "رفع"
عطف کے ساتھ آئے ہیں اور عطف معنوی مفارقت کو چاہتا ہے تو یہاں
"معوہک" اور "رائک" ہم معنی نہیں ہو سکتے۔ اگر "توئی" کے معنی بھی "رفع"
میں "لے" جائیں تو ایک ہی مفہوم کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت
رہتی۔ امکان یہاں "توئی" کے معنی موت کے ہی لیے جائیں گے اور جب یہاں

”توئی“ بمعنی موت مراد ہوگا تو کم از کم حضرت یحییٰؑ نے اطمینان میں دیکھ کر متواتر فرمایا ”یوسفی“، یہ بھی یہی معنی تھے جو اس نے ”الفرقان“ میں ”یوسفی القرآن“ اور ”الفرقان“ میں ”یوسفی بعضہ“ کے تحت اس لفظ کے مفہوم کی تصریح کرتے ہوئے لفظ ”توئی“ موت میں منحصر نہ کی مگر وہی بمعنی ترفع بھی قرآن میں آئی ہے۔

عیسائیت کے عقیدے کی تائید کی صورت میں ہوتی ہے جب "ربیع" سے مراد "ربیع
 حسی" لیا جائے۔ ربیع و رعت کی صورت میں تائید یا کمال تکس ہوئی، بلکہ ہمارا اصل
 عزائم ہی یہ ہے کہ "ربیع و رعت" کی ضرورت کمال میں تو عیسائیت کے دعوے کی
 تائید ہوتی ہے خود قرآن نے اس ورد کو رد کیا ہے اور یہی دوزخ یہ قولی ہے جس نے حجت
 حقیقی معنی کے بجا بھاری معنی پر اصرار کیا جا رہا ہے۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حصہ سے پہلے کی تو فی ذریعہ آہن کی شکل میں ہوئی جیسا کہ مولانا مین الحسن صدیقی نے بھی سمجھا ہے تو اسوں سے جتنا یہ بھی مال پائے کہ تو فی کے بعد چار کاروبار ہیں ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بگاڑ کا وقت اپنی وفات کے بعد بتایا ہے۔
مگر ان کی موت قرب قیامت کے وقت ہوگی تو اس وقت تو اس روایت قرآن
سورہ صافات میں ہے، چکے ہوں گے تو اس وقت اس سب کے بعد لڑنے کے
بعد ہر پرکھ و شرک کا ثبوت کیسے کیا جائے گا؟ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث کے
مطابق ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: ”الفاصول کسما فصال العبد
الصالح“ الخ ”مات بآرام“ کہ آپ کے بڑے ایک بھی حضرت عیسیٰ کی امت
کی وفات کے بعد مجھوں بھی اور اسی طرح آپ کی امت بھی آپ کی وفات کے بعد
مجھوں سے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کی امت کے بگاڑ سے عات ہو گیا کہ آپ کی وفات
واقع ہو چکی ہے۔

۹۔ قریب قیامت کے وقت نزول مسیح کا ذکر قرآن میں تو اشارہ بھی نہیں آیا اس مضمون

تحقیقات نمبر 2

1- قول عطف مغائرت کو چاہتا ہے۔ ارجح۔ عطف ہر جگہ مغائرت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کئی تفسیر و تشریح، کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے مثلاً "لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبين" یہاں نور اور کتاب ایک ہی ہیں۔ مغائرت نہیں ہے اور دیکھیے "فعلج و فہوک من ہجرک" مفلح و ترک میں مغائرت نہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں۔

2- آپ سے میری گزشتہ گزارشات بالخصوص سمر ا پر غور نہیں لایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے دفعہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے دفعہ اللہ۔ یہ تردید ہوئی یا تائید۔ تردید جب ہوتی جب فرماتے وما دفعہ لہ بل دفع ہر جگہ۔ دفع کے حقیقی معنی چھوڑ کر ہمارا مراد بیتا عذاب ظاہر ہے۔ ہمارے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، حقیقت کے لیے کسی قرینہ کی ضرورت نہیں اور دفع کی تفسیر عادیٹ مجھ تو یہ اور اجماع امت سے ہوگی۔ اللہ مصوفیک کے معنی بھی متعین ہو گئے کہ اس سے مراد موت نہیں ہوتی۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے موت کے بعد دفع۔ قرآن کہتا ہے ما فسلوہ وما فسلوہ وما فسلوہ بقسمائیل دفعہ اللہ الہ۔ یعنی موت نہیں ہوئی وہ عجلہ الشریف اٹھائے گئے، اہلذابصائیہوں اور یہودیوں دونوں کی تردید ہوگی۔

3- قول عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا بکاؤ اپنی موت کے بعد بتایا ہے۔ ارجح۔ مجھے کوئی ایسی آیت معلوم نہیں۔ وہ آیت نہیں فرمائی۔ ہاں موقی کے بعد ہو سکتا ہے اور موقی سے مراد موت نہیں

4- قول خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ارجح جب چار صحیح قویہ کثیر ہوں اور اس کے ساتھ اجماع امت بھی، پھر بھی عقیدہ ثابت نہ ہوگا۔

5- سورہ انعام میں وفات، دفع تفسیر ارجح۔ تفسیر کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے

القیمة" کی صراحت اسی مرکی متقاضی ہے مگر روئے روایات یہ صورت قیامت سے بہت پہلے ختم ہو چکی ہوگی۔ تو کیا اس تضاد کو قرآن کی تصریحات کا انکار کر کے دور کیا جائے گا؟

9- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد "بسماعا خلص موسیٰ من بعدی" اور حضرت عیسیٰ کے "ماتس من بعدی" کا فرق یہاں ماضی اور ذکر مستقبل سے ظاہر ہے اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مقررہ مدت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے قوم میں اپنی غیر موجودگی کے زمانے کا جس بعدی سے تعبیر کیا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوہ طور سے واپس آ کر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں نہ آسمان سے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں بلکہ "من بعدی" سے وہ بھی "نخست من بعدی" علم کے قیام "ما قبل" کا مقابل "بعد الصالح" کے مطابق اپنی وفات ہی مراد لے رہے ہیں، لہذا آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔

10- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن کے نقل کردہ قول و جمعلیسی ہوا و جمعی مبارک اہل عا کتب۔ کہ "میں جہاں نہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے نبی اور ہدایت بنایا ہے" کی موجودگی میں چند حد کرہ روایات کے تحت یہ کہنا کہ وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آئندہ کے ایک عام مکتی کی حیثیت سے طلبہ اسلام کے لیے کام کریں گے در پھر سا کی ان دونوں معیشتوں کی دامتی کا اثبات دو مختلف صوبوں کے گورنروں کی مثال سے کہنا کوئی معقول طریقہ استدلال نہیں ہے کیونکہ ایک شخص یا تو "نبی" ہو سکتا ہے یا "مسیح" لیکن ایک وقت "نبی" اور "مسیح" نہیں ہو سکتا اور پھر جب "اہل عا کتب" (میں جہاں نہیں بھی ہوں) کی صراحت موجود ہوتی ہے جہاں بھی ہوں گے، نبی ہوں گے۔

11- میں سے تائید میں جس حضرات کے نام تحریر کیے تھے تو اس سے متحد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ نقطہ نظر مرادات میں سے نہیں ہے اور میں تو نحو شخصیات کی بجائے نظریات کی معقولیت پر یقین رکھتا ہوں۔

لا چکے ہوں گے تو کھڑی صورت حق تعالیٰ کے نگران اور ان کے حالات سے حضرت عیسیٰ کے بری الذمہ ہونے کی ضرورت آتی رہے گی۔ تو ثابت ہو کر قوم کا یہ جگہ "مادمت لہم" اور "لعلما یوفی" سے بعد ہوا ہے اور یہ مرحلہ "حضرت کے ختم کرو توں سے پیشتر گزار چکا ہے۔

4- میں نے خبر واحد کا ذکر دوسرے کے بارے میں کیا تھا مگر آپ نے جس اجبار مجھ کو یہ کثیر کا ذکر کر لیا ہے، یہ غلطی کے بارے میں ہرگز نہیں ہیں۔

9- مگر تفسیر کی سب سے اعلیٰ و ارفع صورت "رفع اہل البیت" ہی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ، یہودی کی طرح آپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اس سے کیوں محروم رکھا گیا؟ بلکہ آپ کے لیے تو یہ تک نہ آیا کہ شمشیر جو تن یا کسی تخت سیمانی پر بٹھا کر بھجوا دیا۔ ہاتھ بجا تا بلکہ آپ کے حق میں ہم انسانی تدبیری کے درجہ کفار کی تدبیر کا مقابلہ کیا گیا مگر حق تعالیٰ نے یہاں بھی "واذا یسکرون" اللہیں کلروا یسکونک او یسکونک او یسکونک و یسکونک و یسکونک اللہ واللہ علیہم الماکرین" اللہ کی اس تدبیر کو جو عام حالات سے خارج تھی بلکہ انسانی تدبیر ہی کے انداز پر نافذ العمل ہوئی تھی، بہترین تدبیر کہا ہے، یہ کیا میں یہ سلام کے لیے اللہ کی رحمت میں تنگ ہو گئی تھی کہ انہیں یہودی دسترس سے چارے کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ یا گوشہ عافیت باقی نہ رہا تھا؟

6- کسی حقیقت مدد کے مشہور و معلوم مفہوم کے ہوتے ہوئے کسی مجہول و غیر معروف مفہوم کا ثبات طرہ طرہ استدلال ہے۔ مگر "بعث یوم القیامۃ" کے سب قائل ہیں تو کہاں موت کے دن کے سب قائل نہیں ہیں؟ تو ان کا ذکر بھی غیر ضروری ہونا چاہیے۔

7- اگر غلبہ اعلیٰ صورت یہی تھی کہ یہو، بالکل نابود ہو جائیں تو تمام اہل کتاب کے بائیں انہیں وراثت کو قیامت تک کس طرح پہنچائیں گے کہ یہاں بھی "السی یوم" اجماعہ کا فقرہ موجود ہے؟

8- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر کہا تھا "بئسما خدعتونی من بعدی" مگر صلی علیہ السلام آئین سے واپس آ کر "بئس من بعدی" نہیں کہہ رہے ہیں دونوں کا لفظ ظاہر ہے۔

9- اگر دونوں ہی صاحب کتاب و صاحب شریعت ہی ہوں تو ایک دوسرے کا امتی نہیں ہو سکتا۔ جس اتفاق سے یہاں بھی صورت درپیش ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ کے قول "ایہو صاکنہ" کی صراحت ہر جگہ کی موت کے اثبات پر لیکل قطعی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہی ہوں گے۔

10- ابہر وہ جہاں تعالیٰ امت اور اجماع عہد قرآن کے مقابلے میں دوسرے دوسرے درجے کے واحد ہیں۔ جب کوئی بات خصوص قرآنی سے بالعبر امت ثابت ہو رہی ہو تو قرآن ہی کو ترجیح دی جائے گی۔

تفہیمات نمبر 3

1- قرآن مطہر باہموم و احسان کی کجائیت ہے۔ حق۔ مطہر تفسیری میں اگرچہ مطہر و مطہر صیغہ میں مذکور ہوتا ہے، نہیں مطہر و مطہر صیغہ کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے جیسے نور و کتاب دونوں کا مصداق قرآن مجید ہی ہے۔ اسی طرح قرآنی اور رفع میں مذکور ہے، عموم و خصوص کی نسبت ہے، تو فی عام ہے اور رفع خاص ہے، لیکن دونوں کا مصداق ایک ہے جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا۔

2- تو سب آپ کو شکایت ہے۔ اٹھ۔ صیغہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پھر رفع کے قائل تھے۔ لہذا موت کی تردید اور رفع کی تائید نہ مایانہ و فلولہ و ما صبیہ و ما فلولہ بلکہ بل دفعہ اللہ الیہ۔ موت کی تردید کرتے ہوئے کلام میں درپیدا کر کے کے لیے یقیناً تردید اور رفع میں تردید مقصود تھی بلکہ تا یہ مقصود تھی، اس سے اس کے بعد یقیناً کش فرمایا۔ اگر دونوں باتوں میں تردید مقصود ہوتی تو دونوں کے بعد یقیناً کا مصداق ہوتا۔ عاقلے اشارہ ظاہر است۔ مگر رفع درجات مراد ہوتا تو درجات کے کر کے ماچر یا لٹھی صاف نہاتے ما دفعہ اللہ بل دفع

ہو جائے۔ یہ طرف یہودی میں حقیقی پر مصر میں دوسری طرف یہودی پر مصر
 امرار رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ دونوں تریڈز کرتے ہیں۔ وہا
 قسود وما صوبہ وما فتوہ یقباہل رفعہ اللہ الیہ اور درجہ کو
 نہیں کرتے مگر درجہ تہذیب میں۔ وہا المعنی فی بطن الشاعر۔ معاً اللہ اللہ
 تعالیٰ تو قیاسی بات بھی کہی نہیں آتی کہ ان کی موت واقع ہوئی نہ وہ آسمان پر اٹھے
 گئے بلکہ جو بات یہاں کہتے تھے وہی قرآنی کہ ہیں رفعہ اللہ الیہ پھر حقیقت
 مجاز کا محض کھڑا ہو گیا۔ یہاں کی مقامات پر میں ایسی محفل اور سماعت کی جاتی
 ہے؟

2۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا گاڑ ماعت فیہم اور فلما توفیہم کے بعد ہوا
 یہ بات صحیح ہے لیکن یہ کیسے لازم آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی نزول قرآن سے
 پہلے ہوئی ہوگی۔ یہ تو قیاسی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 کہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت۔ ہم نہیں آتی۔ کمالاً بعضی تو قیاسی
 میں غلط نہیں۔ اس سے موت کے لیے ایک آیت پہلے لکھ چکا ہوں۔ ایک اور جیسے
 سورہ مدملی آیت 60، 61: وَهُوَ الَّذِي يُوَفِّيكُمْ مَالِكًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
 الْمَوْتُ لَوْفَتَهُ رُسُلًا مَّطُومًا ہوا تو قیاسی اور موت میں عموم و خصوص کی نسبت ہے۔
 مقلودہ باب الاشراف الساعۃ اور الحلاصات بین ہدی الساعۃ اور اب نزول
 عیسیٰ علیہ السلام فرما میں آپ کو ادا دیت کثیراً یجوزل مائیں گی۔

5۔ تو اگر تمہارے سب سے اعلیٰ کیا یہ ضروری ہے کہ مصلوہ کو جو احکامات دیے
 جائیں وہ سب احکامات اہل کو بھی دیے جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کا
 نعرہ آیا گیا جس سے ہزاروں جاوید مسلمان ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 معجزہ ہوا۔ آیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ آیا گیا اسری الاکسمہ والاسرہ
 واحی الموتی یہ معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیے گئے۔ تو ان کی
 میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں شک ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قربت

میں وہاں لانا مقصود تھا اس لیے ان کو نہ دیا گیا۔ اس لیے کہ میں شک ہوئی تھی۔
 6۔ کن حقیقت مد رکے مشہور۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وراثت اور موت دونوں
 عام انسانوں کی ولادت اور موت سے ممتاز نہیں۔ ولادت تو ظاہر ہے اور موت بھی
 اس لیے کہ نزول کے بعد اور ہزاروں سال کی طول زندگی پانے کے بعد ہوگی۔

7۔ صاحب کی اعلیٰ صورت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسمیہ حسن سلط فی بطنہ الی یوم
 یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرتے تو بھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، حالانکہ اگر ان
 کی موت ہو جاتی تو وہ بھلی میں ختم ہو جاتے، پھر بھلی بھی مر کے نہ ہو جاتی، بلکہ
 قیامت میں ہزاروں سال باقی ہیں۔ تو بسن فی بطنہ الی یوم یبعثون کس
 طرح ہوتا۔ لھا هو جو ابکم لھا هو ابکم۔

8۔ 'ہودی' اگر ماضی کے لیے ہوتا اس کے معنی اور ہیں، مستقبل کے لیے ہوتا کھڑا اور یہ
 فرق آپ اللہ سے دکھا سکتے ہیں؟

9۔ گردلوں صاحب کتاب و صاحب شریعت ہوں تو ایک دوسرے کا امتی نہیں ہو سکتا؟
 اس کی اصل کیا ہے؟ پہلے آپ سے فرما دیا کہ کون ہی امتی نہیں ہو سکتا۔ اب فرماتے
 ہیں کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی امتی نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہی دھڑے
 لائیں میں۔ دو عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے قبیح بھی
 تھے کیونکہ شریعت موسوی ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی شریعت موسوی تھی،
 صرف چند احکام میں فرق تھا۔ اس ماکست کا جواب دیا چکا ہے۔ نگران میں تصدیق
 وقت ہے۔

10۔ اخبرنا عن احوال قرآن کے مقابلہ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تفسیر و تشریح
 میں تو علمکم الکتاب والحکمۃ۔ اگر قرآن میں اقبال و ایہام ہو تو حدیث ہی
 فیصلہ کن ہے۔ نیز احوال امت سے معلوم ہوا کہ پوری امت نے قرآن کا کیا
 مطلب سمجھا۔ اللہم ارنا الحق صفا وارزقنا اتباعہ۔ والسلام مع الاکرام

جواب تنقید نمبر 3

1 "تونی" اور "رفع" کے مصداق تو بہر صورت حضرت عیسیٰ ہی ہیں کہ "تونی" بھی انہی کی ہوں سے اور "رفع" درجات کا درجہ بھی انہی کے حق میں ہے مگر کسی مصداق کی وحدت ان کے احوال و صفات کے فرق کو ختم نہیں کرتی اور یہاں احوال ہی کا فرق پیش نظر ہے جس سے اصل دعا ثابت ہوتا ہے۔

2 حق تعالیٰ سے اس مقام پر پیسہ یوں کے کسی دعوے کا ریکس کیا جس کی تائید و توثیق ثابت کی جائے، مذکور آیت میں صرف یہاں سے حق و صلب کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد رفع درجات کا کتب و روایات میں لے کر یہود ان کو ذلت کی موت و پ کے رہے تھے، مگر یہاں یہ ذکر ضروری تھا۔

3 "تونی" کرموت میں نکھر نہیں تو اس سے رفع ان امور کا اثبات بھی نہیں ثابت نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رٹا جسے بھائی نے نقل کیا ہے۔ اس میں "ظالموں کما ظال" کے فقرات (خود قرآن سے بعد ہی میں نہ گئے ہیں ثابت کرتے ہیں) کہ حضرت عیسیٰ اپنی وفات کے بعد ہر گاہ انہی میں اپنا یہ معروضات پیش فرما چکے ہیں۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر در قیامت پیش فرمائیں گے تو ثابت ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ وہ "ظالموں کما ظال" کے بجائے "ظالموں کما ظالم" عبد الصالح کا فقرہ استعمال فرماتے۔

4 جس روایات میں درجات کے بعد رول سے ذکر ہے، وہ اپنے الفاظ و معانی میں اس قدر مضطرب و مختلف ہیں کہ ان میں تطبیق ممکن نہیں۔ اس ن تصدیق خود علمائے محدثین نے کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان روایات کو مولانا مائت، بخاری اور مسلم جیسی معتبر کتب حدیث میں جگہ نہ مل سکی اور یہ روایات زیادہ تر وہاب بن عبد بن کعب الاحبار

وغیرہم سے مروی ہیں جو ان کتاب سے مسلمان ہوئے تھے اور کعب الاحبار کی شخصیت تو فاروق اعظم کی شہادت کے واقعے میں بھی مشتبہ بیان کی جاتی ہے۔

5 عادت اللہ ہی ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے سلسلہ میں عمل کیا گیا اور اس تدبیر کو ہی تقدیر غائب تدبیر فرمایا گیا، انسانی تدبیر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کو غائب قرار دینا اسی صورت میں باطنی ہوگا، جب وہ تدبیر عام عادت سے خارج رہے ہو بلکہ انسانی تدبیر کے اندر رہی ہوگی اور نہ حق تعالیٰ کی مکرمل تدبیر کا مقابلہ کس کر سکتا ہے؟

6 "روں کے بعد اور ہزاروں سال کی طویل زندگی پانے کے بعد موت ہوگی" یہ محض ایک مفروضہ ہے جو عادت اللہ اور فقرات اللہ کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآنی تصریحات کے بھی منافی ہے۔

7 یقیناً وہ قیامت تک بچل کے ہیٹھ میں ہمیں ہوتے رہنے چھٹی مکرنا ہوتی کیونکہ جس شرط کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، ضرور پوری ہو کر رہتی کہ اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی مشکل نہ تھی مگر یہ بات ایک مشروط معروضے کے طور پر بیان کی گئی ہے، انواع کے طور پر نفس کی گئی اور نہ ہی اس کا ذکر "تطبیق بالظالم" کے طور پر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا وقوع اس تصور کر رہا ہے۔ مگر یقین نہ ہو، سر میں مصر میں جو کر رحمن کے جسد معنوں کو دیکھ میں جو کسی نبیانی عمل کے بغیر، دیکھنے والوں کے لیے موت ہجرت بنا ہوا ہے۔ تو حوالہ کسی مردہ جسم کو ہر ہزار سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ مردہ جسم کو قیامت ہوتی رکھنے پر کیوں قادر نہ ہوگا؟ ہر تہ مجھلی کے بیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے تاقیامت امکان ہلا کے بھی قائل ہیں اور یہود و نصاریٰ کے وجودنا مسجد کو بھی تاقیامت تسلیم کرتے ہیں، یہ مذہب داری تو آپ کی ہے کہ آپ ثابت فرمائیں کہ قبول آپ کے جب یہود و نصاریٰ قیامت سے پہلے یا بعد ہو جائیں گے تو قرآن کے "الی یوم البقیۃ" کے حکم کا اطلاق ان پر کیسے ثابت ہوگا؟ ہذا جو لہنا فما ہو جو ابکم؟

8۔ یہ فرق بھی بحث سے آپ دکھا میں کیونکہ میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لا بعدی بعدی "میں لفظ "بعدی" کا جو مطلب ہے وہی مطلب "یسانی من بعدی" میں بھی ہونا چاہیے۔ اس دونوں فقروں کا فرق، نہ کہ لفظ "بعدی" کا فرق بھی آپ کی اس بات کے جو ب میں تحریر کیا گیا تھا کہ "جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا عارضی تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا عارضی ہے، بعد ادووں میں کوئی فرق نہیں۔" تو میں نے دونوں حالتوں میں جو فرق تھا وہ ظاہر کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے یہ بات آسمان سے واپس آنے میں لگائی ہوئی تھی۔ مگر آپ ہیں کہ لفظ "بعدی" کے معنی اور مستقبل میں استعمال پر لفظ سے فرق دریافت کر رہے ہیں؟ مولانا اس طرح تو الفاظ سے نہ کہتے۔

9۔ متبع ہو، امتی ہو، مسلمان ہو، حق توئی ہے۔ "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء سابقین کے تابع و عقیدہ کا حکم دے رہے (اور یہ قرآن سے ثابت ہے) تو کیا آپ ان تمام امیہ پیغمبروں کے معنی بھی سن گئے۔ چونکہ دونوں ہی صاحب کتاب صاحب شریعت ہی تھے اور میرے خیال میں آپ کے سامنے اس وضاحت کی ضرورت نہ تھی، اس لیے یہ اصاحت میں کی گئی تھی پھر آپ کی عقلی گرفت کے بعد کر دی گئی۔

10۔ آپ کے مراد ایک قرآن کے ہاں میں اجساد و اہم ہونا، میری نظر میں ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کے دستور کہ میں جس روایت کے حوالہ سے جو بھی قرآنی بات کی ہے تو یہ روایت بھی خدار جل جلالہ سے ہے، جس پر کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ اس کی وفات ہو اسی جگہ دفن کیے جائیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات (بعد روئی) کے وقت پہلے سے چوتھی جگہ کر لیتے یا نہیں گئے اور اس کی روح اسی جگہ قفس ہوگی؟ جبکہ خود یہ بات بھی خلاف مشہور ہے

کہ اس احادیث میں کسی چوتھی جگہ کی جگہ حالی ہے، اگر کوئی جگہ باقی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنے اس حق سے کیوں دست بردار ہوتیں؟

11۔ اب چونکہ نفس مضمون اور دلائل سے بہت کم گرفت اور الزام تراشی تک پہنچ گئی ہے جو میرا مقصود نظر ہرگز نہیں ہے اور جاہل کی طرف سے اپنے اپنے نقطہ نظر کی عقل و صاحت بھی ہو چکی ہے۔ لہذا کہی ہوئی باتوں کو بار بار دہراتے رہنے اور پیش کردہ دلائل کے اعادہ و تکرار سے تصبیح اوقات کے علاوہ کچھ حاصل نہیں تو آپ نے ہم دونوں ایک دوسرے کے حق میں دعائے خیر پر اس بحث کو ختم کر دیں، جو نتیجہ فیز ہونے کے بجائے خوش گوار بنتی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف کے بارے میں یہ بتانا یہاں ناموزوں نہ ہوگا کہ جب اس تاج کی کتاب "بریلی سے بالاکوٹ" چھپ کر منظر عام پر آئی تو موصوف نے لاہور شہر کے متعدد خطابات میں کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں ہر چند موصوف کتاب سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں لیکن میری رائے میں سید احمد شہید کی تحریک کے خطوط پر محکم کرنے کے لیے اس سے بہتر، جامع اور مختصر کتاب میری نظر سے نہیں گزری، لہذا ہر مسلمان کو کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب موجود ہونی چاہیے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ کسی ایسے مروجہ عقائد کے بارے میں جو خود ساختہ ہونے کے باوجود مسلم معاشرہ میں کسی نہ کسی طرح راہ پانچے ہیں اور انہیں بطور مسلم عقیدہ تسلیم کر لیا گیا ہو، ان کے خلاف لب کشائی کرنا یا اختلاف رائے کا اظہار بڑے حوصلہ اور جرأت کا کام ہے۔ بالعموم حضرات علما کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی اور پیش ہوتا ہے کہ کسی نقطہ نظر کو حق و صداقت پر تسلیم کر لینے کے باوجود وہ اس کا علی الاعلان اعتراف نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ویشتر یہی وہ موانع ہیں جو تمام ایسے اشخاص کو جن کا تعلق کسی دینی درس گاہ، کسی مستند افتاء اور کسی علمی یا قومی ادارے سے ہوتا ہے، پھر اگر عام عقائد کے خلاف وہ کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں تو ان اداروں سے ان کی وابستگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ حق گوئی اسے ہاکی کی یہ جرأت صرف ان ہی افراد و اشخاص میں ہو سکتی ہے جو ان علاقے سے بے نیاز ہوں یا کنارہ کشی اختیار کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔

برادر بزرگ مولانا عمر احمد عثمانی نے بھی برصغیر کی عظیم درس گاہوں مظاہر العلوم سہارنپور (اٹلیا)، مدرسہ اشرف العلوم (ڈھاکہ) اور مدرسہ عالیہ کی مرکزی شاخ دارالعلوم چندن پورہ (چانگام) میں سالہا سال تک درس و تدریس اور علوم حدیث کی گراں قدر خدمات انجام دینے کے بعد بلاخرہ یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی افتاد طبع کے خلاف ان اداروں کی مصلحت کا شکار ہو کر تادیر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ڈھاکہ سے واپسی کے بعد انہوں نے کسی دہر العلوم سے وابستگی قائم کرنے کی بجائے گورنمنٹ کالج ناظم آباد کراچی میں بطور استاد اسلامیات، ملازمت قبول کر لی اور اس مقدس پتھر کو چوم کر رکھ دیا۔ راقم الحروف کی افتاد طبع بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میں نے اپنی ملازمت کا سلسلہ بطور استاد علوم شریعہ گورنمنٹ سکولوں سے شروع کیا اور گورنمنٹ ایلمنٹری کالج کمالیہ سے ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ بحمد اللہ ہم دونوں بھائیوں کو حق گوئی اور اظہار

آخریہ حضرات اظہار حق اور اعتراف حقیقت کی دولت سے کیوں محروم ہیں؟

راولپنڈی کے دوران قیام میں جب اصل کتاب کا حصہ اول (جو طبع ہو چکا ہے) مکمل ہوا تو برادر محمد امتیاز صاحب نے جو ان اوراق کے مرتب ہونے میں ہمارے محرک اول بنے تھے، اس خوشی کے موقع پر میرے علاوہ اپنے چند اصحاب کو مدعو کیا اور بطور خاص شیخ انصاری مولانا غلام اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ایک برگزیدہ شخصیت کو موضوع زیر نظر پر تبادلہ خیالات کی دعوت دی۔ ہم سب مدعوین بعد مغرب جمع ہو گئے۔ میں نے مضمون کا اصل مسودہ بغرض مطالعہ مولانا کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے بغور مطالعہ فرمائیں، اس کے بعد موضوع پر گفتگو ہوگی۔ مولانا نے دیر نہ گھنٹہ تک اوراق کا مطالعہ فرمایا، متعدد مقامات کو بار بار پڑھا اور ہلکا خرچ کمانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو مکمل اشراغ قلب کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حق بات وہی ہے جو اس مضمون میں لکھی گئی ہے۔ اللہ انہیں اس حق گوئی اور اعتراف حقیقت پر اپنی بے شمار نوازشات سے سرفراز فرمائے۔ (آمین)

برادر محمد امتیاز صاحب جو چند سال پیش تک ڈاکٹر امیر احمد صاحب کے حلقہ درس کے حاضر باشوں میں سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے، اوائل جنوری 1994ء میں بمقام راولپنڈی جب ڈاکٹر صاحب کسی جلسہ گاہ میں درس کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے یہ مطلوبہ مضمون جلسہ میں یہ کہہ کر ان کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ آج کل نزولِ صبح اور ظہور مہدی کے موضوعات پر ہی تمام زور خطابت صرف فرما رہے ہیں اور اپنی گفتگو تحریروں میں بھی انہی موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہیں، کسی اولین فرصت میں مضمون میں پیش کردہ دلائل پر اظہار خیال فرمائیں۔ مگر وہ دن آج کا۔

واں ایک خامشی مرے سب کے جواب میں

خیال کی راہ میں کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہ آئی جو ضمیر کی آواز دہانے یا اعتراف حقیقت کرنے سے مانع ہو سکتی تھی۔

تجدیدِ نعت

میرے مضامین اور تالیفات کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اب تک میری جتنی علمی، تحقیقی تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے بعض کتابیں تو ناشرین کتب نے شائع کی ہیں اور ان میں سے بعض کتابیں میں نے خود بھی اپنے ادارے ”مطبوعات علمی“ سے شائع کرائی ہیں اور بحمد اللہ ان کی تعداد اس تصانیف تک پہنچ چکی ہے، ان میں سے کسی ایک کتاب پر بھی میں نے کوئی عالمانہ القاب تو درکنار اپنے نام کے ساتھ لفظ ”مولانا“ لکھوانا بھی پسند نہیں کیا۔ زیرِ نظر موضوع کیونکہ ایک انتہائی نادر اور علمی طور پر اختصافی موضوع ہے، اس لیے اپنے بارے میں برصغیر پاک و ہند کی ممتاز و قابلِ صدا احترام علمی شخصیتوں کے تاثرات پیش کرنے پر باولِ تاخیر است مجبور ہوا ہوں اور یہ تاثرات بھی بطور اعجازِ عقلی اور تقاضے کے نہیں بلکہ تجدیدِ نعت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔

۱۔ حضرت حکیم الامت، مجددِ ملت، مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، میرے عہدِ طلوعیت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دم تک جو شفقت، محبت اس ناچیز پر فرماتے رہے، اس کے بیشتر معنی شاید تو آب و نیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جو چند ایک بقیدِ حیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت اقدس کے قریبی رشتہ داروں میں میرے کسی دوسرے ہم بن رشتہ دار کو حضرت سے قرب و تعلق کی وہ خصوصیت حاصل نہ تھی جو اس ناچیز کے حصہ میں آئی۔ چنانچہ حضرت اقدس کے مرضِ الموت کے ایام میں حکیم نایب الدہلوی جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے مریدِ ان خاص میں تھے، ان کے شاگرد رشید حکیم سعید احمد گنگوہی بمرضِ علاج تھانہ بھون میں مقیم ہو گئے۔ حضرت کا علاج باقاعدگی سے شروع ہوا۔ صبح و شام نئے نسخے اور نئے ادویاتیں حضرت کے مرض میں تبدیلی کے پیشِ نظر بدل دی جاتی تھیں۔ ہر روز صبح و شام مرض کی کیفیات اور دواؤں کے اثرات کو حکیم صاحب کی خدمت میں پیش کرنے اور ان سے نئی دوائیں لے کر جنہیں حکیم صاحب خود اپنے ہاتھوں تیار کرتے تھے، حضرت کی خدمت میں پہنچانا اور دواؤں کے استعمال کے بارے میں تفصیلی ہدایات حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت چار ماہ تک اسی ناچیز کو حاصل رہی اور بالآخر

حضرت حکیم الامت کے نزع کا عالم میرے والد بزرگوار اور اس حقیر کی موجودگی میں گزرا۔ ہم دونوں ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، شہدِ ملا ہوا پانی منہ میں ڈالتے رہے، تا آنکہ اس چراغِ علم و حکمت نے ہمارے ہاتھوں میں اپنی آخری سانسیں پوری کر دیں۔ عالمِ نزع کی آخری کرامت یعنی حضرت کی انکشافِ شہادت میں ایک ننھے سے روشن ستارے کی چمک نمودار ہونے اور آخری سانس تک اس کے روشن رہنے کا اولین معنی شاید بھی یہی گناہگار تھا، جس کی نشان دہی پر ولیدِ کرامی اور گہری تمام خواتین نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف سترہ سال تھی۔ قریبی خاندانی رشتہ داروں میں حضرت اقدس کو یہ اعتقاد اس ناچیز ہی پر تھا کہ مرض کی جو کیفیات حکیم صاحب تک پہنچانی ضروری ہیں، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان تک پہنچ جائیں گی اور پھر نئی دواؤں کے ساتھ ان کی ترکیبِ استعمال کی ہدایات بھی من و عن حاصل ہو جائیں گی۔ یہ زمانہ چونکہ میری طالبِ علمی کا تھا، اس لیے میرے بارے میں ان کی طرف سے کسی علمی رائے کے اظہار کی توقع تو نہیں کی جاسکتی تھی۔ البتہ برادرِ محترم مولانا عمر احمد عثمانی کی علمی استعداد، ان کی فیہانت اور ان کی علمی خدمات کے بارے میں حضرت حکیم الامت نے اپنے جو تاثرات ایک سندِ خاص میں بیان فرمائے ہیں، انہیں ”جامِ جمشید“ یا مولانا عمر احمد عثمانی کی گراں مایہ تالیف ”فقد القرآن“ جلد اول میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ میرے والد شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے میری کتاب ”امامِ راشد“ تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر بطور تقریر اپنے جو علمی تاثرات اس ناچیز کے بارے میں تحریر فرمائے تھے وہ یہ ہیں:

”بعد الحمد والصلوة حضرت محدث ہند شاہ ولی اللہ

صاحبِ قدس سرہ کے مذہب اور سیاسی مسلک کے بارے میں عوام تو کیا بعض خواص تک ملاحظہ کا فکار ہو گئے ہیں۔ بارہا تھا میں ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی پر کوئی کتاب لکھوں جس میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے مگر فرصت نہ ملی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس فریضہ کو میرے فرزند رشید مولوی قمر احمد عثمانی نے بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے دیا۔ ابتدا میں حضرت سلطان عالمگیر کی نقدِ رائی پر اچھا لکھا ہے۔“

آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:

"شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے حلقی "لام راشد" میں کافی بحث کی گئی ہے اور مجھے یاد ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب کسی مسئلہ حدیث دیتے تھے تو اس میں اپنے نام کے ساتھ "الحنفی ملحد" الشیخیہ مشرقاً" تحریر فرماتے تھے۔ اس وقت ماخذ یا فقہی رہا، غالباً حضرت حکیم الامت سے سنا تھا۔ شاہ صاحب نے مذہب اربعہ میں جمع و تطبیق کی جو کوشش فرمائی ہے، ان سے پہلے شیخ عبد الوہاب شرعی "تکلیف امام سیدتی نے بھی اس کی کوششیں کی ہیں۔ اور اپنی کتاب "رحمہ اللہ" میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مذہب حق کے حلقی شاہ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد بطور کشف نقل فرمایا ہے، "بھ اللہ کتاب" اھل السنن "میں اسی کے مطابق عمل کیا گیا ہے کہ اپنے ائمہ ثلاثہ میں سے جس کا قول حدیث کے زیادہ موافق پایا اختیار کیا گیا ہے بلکہ بعض مسائل میں امام شافعی کے قول کو حنفیہ کے قول پر ترجیح دی گئی ہے اور لکھ دیا گیا کہ کتب احادیث موجود حنفیہ کی تائید میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ ممکن ہے ہمارے دائرہ کے پاس کوئی حدیث ہو جو کتابوں میں ہم کو نہیں ملی، اس لیے بحالت موجودہ قول امام شافعی قوی ہے اور ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ضرورت کے وقت ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے قول پر عمل کرنا حنفیہ کے نزدیک جائز ہے۔ چنانچہ مفتود کے بارے میں امام مالک کے قول پر عمل کرنے کو فقہ حنفیہ نے جائز کیا ہے اور حضرت حکیم الامت نے اپنی کتاب "الحیلة النجاسة" میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ روحانیات میں شاہ صاحب کا مسلک یہ ہے کہ کشفیات کو شریعت کے تابع کرتے ہیں، شریعت کو کشفیات کے تابع نہیں کرتے۔ سیاسیات میں شاہ صاحب متحدہ قومیت کے ہرگز قائل نہیں۔ اسی طرح زمین کی ملکیت کے بھی منکر نہیں، جو زمین

غیر آباد ہو، اس کو آباد کرنے والا جو سب سے پہلے آباد کرے اس کا مالک ہو جاتا ہے بشرطیکہ امام کی اجازت سے آباد کرے۔ کیونکہ دراصل جتنی بھی غیر آباد زمینیں ہیں، وہ سب بیت المال کی ہیں۔ ان میں تصرف کرنا بغیر امام کی اجازت کے درست نہیں۔ حدیث میں احیاء اور احیاء مواتا فقہی مسئلہ کا بھی مطلب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے لاحسن الا للہ ورمولہ۔ دونوں کے مجموعہ سے بھی حکم نکلا ہے کہ زمین غیر آباد کو امام کی اجازت سے آباد کیا جائے تو آباد کرنے والا مالک ہو گا ورنہ نہیں۔ معاشیات میں سودی کاروبار قطعاً ناجائز ہے البتہ اصول مضاربہ پر بلکہ قائم کیے جائیں تو سودی کاروبار سے زیادہ ترقی ہوگی مگر اصول مضاربہ کی رو سے یہ جائز نہیں کہ جماعت عاملہ متصرف کی تعداد مقرر کی جائے بلکہ ان کو بیع میں شریک کیا جائے خواہ نصف ان کا ہو، نصف سرمایہ لگائے والوں کا ہو، یا تھائی، چوتھائی بیع دیا جائے جو مناسب ہو۔ آخر میں شاہ صاحب کا مسلمانوں کے مختلف طبقات سے خطاب جو جان کیا گیا ہے، وہ اس قائل ہے کہ برابر اس کی اشاعت ہوتی رہے۔ ادا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو اس سے مطلع فرمائے اور اس کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ واللہ رب العالمین۔

(ظفر احمد عثمانی، 12 صفر 1392ھ)

پ۔ مولانا وجیہ الدین صاحب ملقی رازا علوم الاسلامیہ کھڑوالہ یار تحریر فرماتے ہیں کہ: "ماہر و مصلح و مسلمان، احقر نے حسب ارشاد شیخ الحدیث حضرت علامہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، اس رسالہ "لام راشد" کا مطالعہ کیا۔ احقر کے تاثرات بھی اس رسالہ کے بارے میں ہیں جو حضرت مولانا محمد کلا علی نے تحریر فرمائے ہیں۔"

(احقر از نام محمد وجیہ الدین)

ج۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا عظیم احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ:

تقریظ

"بعد الحمد والصلوة، میرے قابل، مفائل اور لائق فرزند مولوی قمر احمد عثمانی سلمہ کا یہ دوسرا علمی کارنامہ ہے۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب پر "کلام راشد" کے نام سے دو ایک کتاب لکھ چکے ہیں جو شائع ہو چکی ہے اور عام طور پر پختہ کی گئی۔ یہ ان کی دوسری علمی کاوش ہے، جو تھوڑی وقت حضرت اقدس مولانا سید احمد شہید بریلوی کے اصلاح و تبلیغ، اجرائے فرہانہ ریح، ابطال لہوسم جاہلیت اور احیائے فرہانہ جہاد و ہجرت میں ان کے مجددانہ کاموں پر مشتمل ہے۔ اس کو چڑھ کر ناظرین کو اس مقولہ کی سچائی میں شبہ نہ رہے گا کہ "تکم صرک الاول الآخر"۔ سید صاحب مدوح پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، مگر اس کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں اس کتاب میں ایسی ہیں جن پر پہلے مصنفوں نے توجہ نہیں فرمائی۔"

اسی تقریظ میں آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:

"آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس رسالہ کا انداز بیان ایسا اثر انگیز ہے کہ جب میں نے اس کو اپنے لائق فرزند کی زبانی حرفاً حرفاً سنا تو بعض مقامات پر خود مصنف پر رقت طاری ہو گئی اور بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔"

ذمہ ہے کہ حق تعالیٰ اس رسالے کو مقبول اور مسلمانوں کے لیے عوام اور حکومت ہائے اسلامیہ کے لیے خصوصاً ناخ و مفید بنائیں اور ہم سب کو اس صواب شریعت، اتباع سنت اور جذبہ جہاد سے ملال مال فرمائیں۔ والسلام

عظیم احمد عثمانی

بروز جمعہ 16، 22، 1392ھ، 28 جولائی 1972ء